

النَّيْسِيرُ فِي النَّفْسِيرِ

الجزء السابع

الرحمة - الناس

تأليف

العالم الرباني الكبير فقيه القرآن

السيد / بدر الدين بن أمير الدين الحوثي الحسني

رضوان الله عليه

تحقيق

محمد بدر الدين الحوثي

عبد الله بن حمود القرني

مؤسسة المصطفى للنشر والثقافة

التفسير في التفسير

تأليف العالم الرباني الكبير فقيه القرآن السيد/ بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه
تحقيق: السيد/ عبد الله بن حمود العزي ، السيد/ محمد بدر الدين الحوثي

الطبعة: الأولى ١٤٣٤هـ/ ٢٠١٣م

جميع الحقوق محفوظة ©

قياس القطع: (٢٤×١٦,٥)

عدد المجلدات: (٧)

الصف والإخراج: مؤسسة المصطفى ﷺ الثقافية

إخراج وتنسيق/ علي بن حمود العزي

رقم الإيداع بدار الكتب اليمنية: (٢٠١٣/٣٢٥م)

مؤسسة المصطفى ﷺ الثقافية

جميع الحقوق محفوظة

مؤسسة المصطفى ﷺ الثقافية

اليمن — صعدة

جوال: (٠٠٩٦٧-٧١١٣٧٢٧٦١) - (٠٠٩٦٧-٧٣٧٩٩٢٧٧) - (٠٠٩٦٧-٧١١٦٤٧٥٩)

بريد: hbhbhd@gmail.com - almostafa.ye@gmail.com

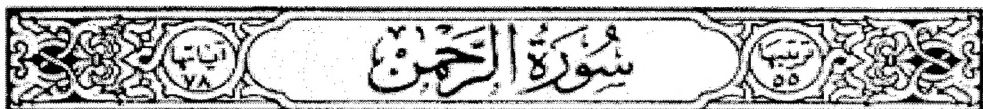

التَّيْسِيرُ فِي التَّفْسِيرِ

سُورَةُ الرَّحْمَنِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّحْمَنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿٣﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ نَحْسَبَانِ ﴿٥﴾ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿٦﴾ وَالسَّمَاءُ

(سورة الرحمن)

كانها نزلت في تحقيق أن الله هو (الرحمن) وتوثيق أن اسم الله ﴿الرَّحْمَنُ﴾ وأنه

هو (الحق) لأن الكفار أنكروه قالوا: ﴿وَمَا الرَّحْمَنُ﴾ [الفرقان: ٦٠]

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٢﴾ هذا من أوائل الأدلة على رحمته سبحانه، فالقرآن رحمة للعالمين يدهم على طريق الجنة، وعلى طريق النجاة من النار، فيه الهدى والنور فهو أعظم الرحمة لأن الهدى أفضل الرحمة لكونه طريق السعادة الدائمة و ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ يعني أنزل القرآن ويسر علمه للناس.

﴿٣﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ هذه من آياته ومن رحمته خلقه للإنسان لينعم عليه.

﴿٤﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ وهذه رحمة عظيمة؛ لأنه فضله بها على الأنعام وعلى سائر الدواب في الأرض لأنه ينطق عما في ضميره، يعبر عما في نفسه، ينظم الحروف يضم حرفاً إلى حرف بسهولة فتوجد كلمة، فيضم كلمة إلى كلمة بسهولة فيوجد كلام فصيح مفهوم، وكل هذا بإلهام من الباري تعالى، وهذا عجيب جداً جداً وهذه الحروف لها مخارج في اللسان وفي الشفتين وفي الحلق وأعلى الفم، فمخارجه مختلفة وبعضها متباينة والكلمة الواحدة تضم حروفاً متباينة، ويستطيع أن يجمعها بسرعة لا يحتاج أن يفكر كيف يضم حرفاً إلى حرف بسهولة، هذا إلهام من الله الرحمن الرحيم.

رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿١٠﴾ فِيهَا فَاكِهَةٌ

﴿١٠﴾ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُحْسَبَانِ ﴿١١﴾ وهذه الشمس والقمر بحسبان من آيات الله، فأياته كلها الدالة عليه هي من الرحمة والنعمة للإنسان، الشمس هذه من الآيات العجيبة تجري في مجاريها في بروجها بحسبان، لأنها تقطع كل يوم درجة وكل ثلاثة عشر يوماً منزلة، وتنتقل بعد ثلاثة عشر يوماً إلى منزلة ثانية وهكذا حتى تكمل ثماني وعشرين منزلة في سنة وتتمها، والقمر تتمها في شهر واحد ﴿١١﴾ مُحْسَبَانِ ﴿١٢﴾ دقيق مثل حساب الساعة.

﴿١٢﴾ وَالنَّجْمُ ﴿١٣﴾ فسروا النجم بأنه الشجر الذي لا ساق له، وهو غريب تفسيره، ولعل تفسيره بأنه نجم من نجوم السماء أظهر وخصوصاً بعد ذكر الشمس والقمر فالأولى أن يكون المقصود به النجم الحقيقي المفهوم المتبادر، وإن عطف عليه الشجر ﴿١٣﴾ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿١٤﴾ فكل النجوم مسيرة مسخرة على ما سخرها الباري في مجاريها، ومعنى السجود هنا الخضوع لله والانقياد لتسخيره.

﴿١٤﴾ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا ﴿١٥﴾ بالنسبة إلى الأرض مرفوعة بقدرته كأنه جعلها سقفاً للأرض ﴿١٥﴾ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿١٦﴾ تعليم العدل لأن الميزان يكون آلة تستعمل للتوصل إلى العدل لمعرفة الصواب والتساوي في الأشياء المطلوب التساوي فيها، فلما كان (الميزان) هذا الذي هو آلة موضوعاً لهذا الغرض صح استعمال اسم (الميزان) في تعليم العدل كيف يعدلون في معاملتهم فيما بينهم وبين الله وفيما بينهم هم.

وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴿١١﴾ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ ﴿١٢﴾ وَالرَّيْحَانُ ﴿١٣﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٤﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٥﴾ وَخَلَقَ

﴿١٥﴾ ﴿أَلَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ كَانَ (أَنْ) مفسرة للميزان نفسه، أَنْ لَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ بزيادة على الحق، عندما تزن لنفسك من مال الغير لَا تزد على ما هولك.

﴿١٦﴾ ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾ بِالْعَدْلِ ﴿وَلَا تَخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ لَا تَنْقُصُوا فِي الْمِيزَانِ عما يستحقه المشتري.

﴿١٧﴾ ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ﴾ وَضَعَهَا جَعَلَهَا مبسوطة مفروشة ممهدة صالحة للسكن للأنعام أي للخلق كلهم الذين في الأرض.

﴿١٨﴾ ﴿فِيهَا فَنَكِهْنَاهُ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ﴾ هذه كلها من رحمة الله لعباده مهدها وجعل فيها أرزاقاً لهم مثل الفاكهة والنخل ذات الأكمام وهي آية من الباري حين جعل التمر في البداية يكون في أكمام أخبية، وإذا كبر التمر انفتح الخباء الكُمَّ.

﴿١٩﴾ ﴿وَالْحَبُّ﴾ جعل الله للإنسان الحب هذا رزق عظيم وهو من رحمته بعباده ﴿ذُو الْعَصْفِ﴾ العصف: التبن والقصب، وهو رزق لأنعامنا كما قال: ﴿مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾ [النازعات: ٣٣] قال الإمام الهادي عليه السلام: «العصف: القصب» لكن يمكن أنه يريد بالقصب قصب الذرة وقصب الشعير والبر ﴿وَالرَّيْحَانُ﴾ هذا هو آخرها، أنعم الله به على الإنسان، وفضله على الأنعام والسباع بهذه النعم الأشجار ذات الروائح الطيبة وهي كثيرة ومنوعة في شكلها ورائحتها، هذه نعمة عظيمة للإنسان، وتفسير الريحان بما قلنا: هو عندي أقوى من تفسيره بالرزق.

الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ﴿١٥﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٦﴾ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٨﴾ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ

وإن كان يصح استعماله في الرزق، فاستعماله في ذات الروائح الطيبة أقوى وأظهر، ولأنه ذكره سبحانه بعد ذكر الفاكهة والنخل والحب، ولو كان معناه الرزق لقدمه، كما أنه قد أغنى عن ذكر الرزق ما عدده من الحب وغيره.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا﴾ نعم الله عليكم ﴿تُكَذِّبَانِ﴾ أيها الإنس والجن يعني ليس هناك نعمة يمكن أن يكذبوا بها؛ لأنها نعم ظاهرة واضحة.

﴿وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ﴾ الصلصال: الطين الذي قد يبس واشتد جفافه حتى صار يصلصل ﴿كَالْفَخَّارِ﴾ والفخار: هو الخزف الذي يصنعون منه الأواني ونحوها.

﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ﴾ المارج: هو اللهب على تفسير الإمام الهادي عليه السلام، واللهب هو الأجزاء التي تنفصل عن بعضها في الهواء عند اشتعال النار، هذا هو الذي خلق منه الجان.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ هذه الآيات كلها لأن الآيات نفسها نعم وهي تبين بداية خلق الإنسان.

﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ وهذه من آياته العظيمة لأنه جعل للشتاء مشرقاً من الجهة الشرقية الجنوبية، وللصيف مشرقاً من الجهة الشرقية الشمالية، وكذلك المغرب فكانت مشرقين ومغربين وهو ربها الذي سخر الشمس تجري في منازلها حتى تتمها، لأنها تبدأ من أقصى منازلها في جهة الشمال وتعود إلى جهة الجنوب حتى تنتهي منازل الصيف، ثم بعدها منازل الخريف، ثم منازل الشتاء، ثم منازل الربيع، ثم تبدأ في منازل الصيف

يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾ يُخْرِجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤَ وَالْمَرْجَانَ ﴿٢٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٣﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ ﴿٢٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٥﴾

وهكذا باستمرار، وكل ذلك بتسخير الله وقدرته سبحانه، فهذه آية عظيمة لأنها محكمة بدقة، كل يوم لا تختلف عن عاداتها تلك كل يوم درجة في منزلتها ولأنها بذلك النظام وبتلك الدقة وبذلك الإحكام كانت دليلاً على الخالق المدبر العالم بكل شيء.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ نعم ﴿رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أيها الجن والإنس.

﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ﴾ أرسلهما حين خلق الماء أرسل البحر العذب والبحر الملح الأجاج ﴿يَلْتَقِيَانِ﴾ حقق الإمام الهادي عليه السلام في تفسيره في (سورة الرحمن): أنه التقاء حقيقي إذ لا يوجد بينهما حاجز مادي وإنما حاجز معنوي بقدرة الله سبحانه.

﴿بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ﴾ بينهما حاجز لا يبغى أحدهما الآخر.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ نعم ﴿رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾.

﴿يُخْرِجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤَ وَالْمَرْجَانَ﴾ إما بمعنى أنه يخرج من كل واحد منهما اللؤلؤ والمرجان، أو من أحدهما اللؤلؤ، ومن الآخر المرجان، أو يخرج من كليهما لأنهم قالوا أن السحاب تأخذ من البحر العذب وتمطره على البحر المالح وإذا أمطرت هذا العذب تحول إلى لؤلؤ، وكذلك المرجان قد يكون مثله.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ كلها نعم على الإنسان.

﴿وَلَهُ الْجَوَارِ﴾ وله هو الذي أجراها في البحر السفن التي تجري على وجه الماء تجري بسرعة بسبب الرياح التي تسيرها ﴿الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ﴾ التي

كُلُّ مَنْ عَلَيَّاهُ فَإِنَّ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ فَبِأَيِّ
ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٨﴾ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ
فِي شَأْنٍ ﴿٢٩﴾ فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٠﴾ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ الثَّقَلَانِ

في البحر ﴿كَلَّا عَلِمَ﴾ فسروا (الأعلام) بالجلال، وعندى أنه بعيد تشبيها
بالجلال لأنها إذا كانت بعيدة تكون صغيرة في رأي العين حتى تتواري عن
الأنظار، والأقرب: أن الأعلام هنا يقصد بها الرايات، وأن المراد: أنها في
حال جريها على الماء وحركتها تشبه الأعلام أي الرايات التي ترفرف
وتتحرك عند هبوب الرياح والمشي بها.

﴿فَبِأَيِّ ءَالَاءِ﴾ نعم ﴿رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ وهذه السفن فيها نعمة
كبيرة يسافر الناس فيها لأرزاقهم وحاجاتهم.

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيَّاهُ﴾ من على الأرض ﴿فَإِنَّ﴾ فلا ملجأ إلا إلى الله
وحده سبحانه الذي ينبغي أن يتوكل عليه ويطلبه ويدعوه كل الناس.

﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ﴾ هو الحلي الذي لا يفنى كما قال: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى
الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ [الفرقان: ٥٨] و (الوجه) هنا يعني: رحمته؛ لأن السياق في
رحمة الله لعباده لأن الوجه يستعمل في الرحمة وفي الرضوان، وفي الرضاء
والحب كما قال: ﴿يَخْلُقْ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ﴾ وقال في أعدائه: ﴿وَلَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ
وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ٧٧] أي لا يرضى عنهم، ولا يرحمهم،
فهو كناية عن رحمته لعباده ﴿ذُو الْجَلَلِ﴾ يُجَلُّ وَيُعْظَمُ ﴿وَالْإِكْرَامِ﴾ هو ذو
الإكرام لعباده المؤمنين يكرمهم.

﴿فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ * يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
كلهم يسألونه لأنهم عباده كلهم أهل السموات وأهل الأرض يلجئون في
جميع حاجتهم إليه ويدعونه لحاجاتهم.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿١١﴾ يَمْعَشَرِ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ﴿١٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٣﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ﴿١٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٥﴾ فَإِذَا

﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ كل يوم وله شأن فهو يشفي مريضاً، أو يمرض صحيحاً، أو ينصر مؤمناً، أو يكبت ظالماً، وهكذا شئون العباد هو المتصرف فيها كيف يشاء؛ لأنه فعال لما يريد.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا﴾ نعمه .. تُكَذِّبَانِ * سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيَّهَ الثَّقَلَانِ ﴿١٦﴾ هذا تهديد لكي نعد أنفسنا لذلك اليوم، كما قال: ﴿وَلَنَنْتَظِرَ نَفْسُ مَا قُلْتُمْ لِغَدٍ﴾ [الحشر: ١٨] لأنه حساب دقيق، يسألنا عما قدمنا وبجائزنا فهو يذكرنا لنتبه جميعاً الجن والإنس.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا﴾ نعم الله ﴿تُكَذِّبَانِ﴾ لأن هذا الإنذار هو من جملة النعم علينا لأننا إذا قبلنا الإنذار وكنا مستعدين للآخرة فزنا برحمة الله. ﴿يَمْعَشَرِ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا﴾ كأنه يقول لأهل السموات وأهل الأرض الذين هم في قبضته كلهم لا يقدر أحد أن يهرب من قبضته سبحانه يقال لهم ذلك، وأقطار السموات جهاتها ونواحيها ﴿لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ﴾ لا يقدر على الخروج منها بالكلية إلا بسطان من الله بأن يجعل لهم قدرة ويجعل لهم تمكيناً.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا﴾ أنعم الله ﴿تُكَذِّبَانِ﴾ * يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ﴿١٧﴾ هذا خاص بأعداء الله سبحانه يوم القيامة.

أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٢٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٨﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴿٢٩﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٠﴾ يُعْرِفُ الْمَجْرُمُونَ بِسِيمِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأَقْدَامِ ﴿٣١﴾

﴿شَوَاطِئٌ﴾ لا دخان فيه لهب من نار ﴿وَحُتَّاسٌ﴾ فسروه بالدخان وهذا الدخان قد أشار إليه في (سورة المرسلات) حين قال: ﴿انْطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلِّ نِي ثَلَاثِ شُعَبٍ * لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ﴾ [المرسلات: ٣٠-٣١] ﴿فَلَا تَنْتَصِرَانِ﴾ لا يستطيع أحد أن يرد عذاب الله .

﴿٢٧-٢٨﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ..﴾ يوم القيامة ﴿فَكَانَتْ وَرْدَةً﴾ انقلب لونها إلى الحمرة ﴿كَالدِّهَانِ﴾ كأنها تتحول إلى سائل تذوب مثل الدهان، في (تفسير الإمام الهادي عليه السلام): «الدهان: حثالة الدهن» فسروه حين قال: ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ﴾ [المعارج: ٨] قالوا: مثل حثالة الدهن.

﴿٢٨-٢٩﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * فَيَوْمَئِذٍ..﴾ في حالة من أحوالهم وهو عند وصولهم إلى أبواب جهنم حيثئذ ﴿..لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ لا يقولون: ما ذنبك؟ ماذا فعلت؟ لأنه قد جعل الله فيهم السيماء والعلامات التي توضح أنهم مجرمون، وهو قوله:

﴿٣٠﴾ ﴿يُعْرِفُ الْمَجْرُمُونَ بِسِيمِهِمْ﴾ فالخزنة خزنة جهنم عندما يرونهم لا يسألونهم عن شيء، وليس المقصود أنهم لا يسألون سؤال تبيكيت واحتجاج وقت الحساب ﴿فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأَقْدَامِ﴾ قالوا إنهم يأخذون بنواصي النساء، وأقدام الرجال، وهذا عند وصولهم إلى أبواب جهنم، أما قبل ذلك فإنهم يساقون كما قال الله: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا﴾ وقال: ﴿مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾.

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٢﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿١٣﴾ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ ﴿١٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٥﴾ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴿١٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٧﴾ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴿١٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٩﴾ فِيهَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿٢٠﴾ فَبِأَيِّ

﴿١٢﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أيها الجن والإنس.

﴿١٣﴾ ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ كأنه يقال لهم هذا حينما يصلون إلى أبواب جهنم.

﴿١٤﴾ ﴿يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ﴾ يعذبون بالماء الحار، يغمسون فيه ويسحبون فيه لأنه قال: ﴿إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ﴾ * في الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿غافر: ٧١-٧٢﴾ فمرة بين الحميم ومرة بين الجمر واللهب ﴿ءَانِ﴾ حار شديد الحرارة قد بلغ في الحرارة أقصاها.

﴿١٥﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا﴾ أنعمه ﴿تُكَذِّبَانِ﴾ لأن الحديث عن هذا رحمة للناس لأنه إنذار فهو نعمة.

﴿١٦﴾ ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ المؤمن الذي خاف مقام ربه وهو لا يزال في الدنيا خاف الموقف في ذلك اليوم يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم العرض على الله، واستعد له في الدنيا، هذا يكون له في الجنة جنتان لأن الجنة مشتملة على جنات كثيرة بساتين متعددة.

﴿١٧﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا﴾ نعم الله .. ﴿تُكَذِّبَانِ﴾ * ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴿١٨﴾ الأفنان قد تكون بمعنى جمع فَنَن وهو الغصن، وقد تكون بمعنى فن وهو النوع من الشيء، وأنا أرجح في هذا الموضع أن المقصود به الأغصان؛ لأنها جمال للشجرة، كما أن جمال الشجرة في الورق كذلك الأغصان لأنها زينة لها

ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥١﴾ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿٥٢﴾ فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٣﴾ مُتَكَبِّرِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَاطِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾ فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٥﴾ فِيهِنَّ قَصِيرَاتُ الْطَّرَفِ

أما (الأفنان) بمعنى الأنواع، فستأتي في قوله: ﴿فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ﴾ فأغنى ذلك عن تفسير (الأفنان) هنا بالأنواع.

﴿فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا﴾ أنعمه ﴿..تُكَذِّبَانِ﴾ * فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿﴾ في كل واحدة عين جارية مثل ما قال في (سورة الغاشية): ﴿فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ﴾ [آية: ١٢] عين ماء تروي الشجر فتبقى ثمرة ونخضرة باستمرار كما قال: ﴿أَكْلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا﴾ [الرعد: ٣٥].

﴿فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا﴾ أنعم الله ﴿تُكَذِّبَانِ﴾ أيها الثقلان.

﴿فِيهِمَا﴾ في الجنتين ﴿مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ﴾ صنفان بقدرة الله وفضله ورحمته.

﴿فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا﴾ نعم الله ﴿تُكَذِّبَانِ﴾ أيها الثقلان.

﴿مُتَكَبِّرِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَاطِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ﴾ يقولون: إن البطائن هي المباشرة للأرض فيدخلون في إشكال لا يجدون إلا أن يقولوا: هذه البطائن فكيف بالظاهر؟! وعندي أن البطائن هي وجه الفرش المباشرة للجالس؛ لأن الحديث عن وصف ما يتكئون عليه، وأنه الإستبرق وهو غليظ الديباج ﴿وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ﴾ الثمر الذي قد نضج وطاب يكون دانياً قريباً للمتناول.

﴿فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا﴾ نعم الله ﴿تُكَذِّبَانِ﴾.

لَمْ يَطْمِثْنِ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٥٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٧﴾
 كَانَهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٩﴾ هَلْ جَزَاءُ
 الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴿٦٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦١﴾ وَمِنْ دُونِهِمَا
 جَنَّتَانِ ﴿٦٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٣﴾ مُدْهَامَّتَانِ ﴿٦٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ

﴿٥٦﴾ فِيهِنَّ قَصِيرَاتُ الطَّرْفِ ﴿٥٧﴾ حُورٌ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ
 فَلَشَدَّةٌ حُبَّهَا لَهُ وَرَغْبَتُهَا فِيهِ لَا تَرِيدُ إِلَّا هُوَ وَلَا تَنْظُرُ إِلَّا إِلَيْهِ ﴿٥٨﴾ لَمْ يَطْمِثْنِ
 إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٥٩﴾ أَبْكَارٌ لَمْ يَفْتَضِهِنَّ قَبْلَهُمْ أَحَدٌ لَا جَنٌّ وَلَا إِنْسٌ.

﴿٥٨-٥٧﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا﴾ نَعَمْ اللَّهُ ﴿..تُكَذِّبَانِ﴾ * كَانَهُنَّ الْيَاقُوتُ
 وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾ شَبَّهَ هَؤُلَاءِ الْحُورَ بِالْيَاقُوتِ وَهُوَ أَحْمَرُ اللَّوْنِ ﴿وَالْمَرْجَانُ﴾
 قَالُوا: صَغَارُ اللَّوْلُؤِ وَهُوَ أَبْيَضٌ شَدِيدُ الْبَيَاضِ، فَيَكُونُ بَيَاضُهَا مُشْرَبًا بِحُمْرَةِ
 زَائِدَةٍ فِي بَعْضِ الْأَجْزَاءِ مِنَ الْجَسَدِ مِثْلَ الْخُدُودِ.

﴿٥٩﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ * هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴿٥٩﴾
 لَيْسَ جَزَاءُ طَاعَتِهِ اللَّهُ وَتَقْوَاهُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا الْإِحْسَانُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ اللَّهِ، وَهَذَا
 أَمْرٌ عَظِيمٌ جَدًّا حَقٌّ أَنْ يَطْرُبَ لَهُ الْإِنْسَانُ حِينَ يَقُولُ مَلِكُ الْمُلُوكِ لِعَبْدِهِ:
 ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ يَعْنِي: حِينَ يَعْتَبَرُ إِحْسَانَ الْعَبْدِ الْحَقِيرِ
 مُقَابِلَ إِحْسَانِهِ هُوَ، وَكَأَنَّهُ بَعْمَلِهِ لِلطَّاعَاتِ قَدْ أَحْسَنَ إِلَى اللَّهِ!! سُبْحَانَ اللَّهِ مَا
 أَكْرَمَهُ.

﴿٦١﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ * وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿٦١﴾ وَمِنْ دُونَ
 الْجَنَّتَيْنِ بَقِيَ لَهُ جَنَّتَانِ أَقْرَبُ مِنْ تِلْكَ إِلَى قَصْرِهُ فَهِيَ حَيْثُ ذُكِرَ اثْنَتَانِ بِحُجُورِ
 قَصْرِهُ، وَاثْنَتَانِ أَبْعَدُ مِنْهُمَا.

رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٥﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاحَتَانِ ﴿٦٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٧﴾ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٩﴾ فِيهِنَّ خَيْرٌ حَسَنٌ ﴿٧٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧١﴾ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٣﴾ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * مُدْهَامَتَانِ﴾ يعني لصلاح الشجر صار الورق لشدة اخضراره وصلاحه يضرب في خضرته إلى سواد.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاحَتَانِ﴾ قوينة النضخ، قوينة الجري ولقوتها صار الماء يترشش على جوانب المجاري مما يدل على غزارة الماء وقوة اندفاعه.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ في الجنتين فاكهة ونخل ورمان النخل وفيهما زينة جميلة عندما يخضر ورق الرمان وتتفتح أزهاره وتتدلى أثماره يكون بديع المنظر، وهكذا النخيل منظرها غاية في الجمال.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * فِيهِنَّ خَيْرٌ حَسَنٌ﴾ في الجنتين ﴿خَيْرٌ﴾ نساء خيرات ذوات أخلاق طيبة تحب الإحسان وتحب ترغيب الزوج، والأدب والطاعة يعني الخير كله والحسان من الحسن أي الجمال.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾ هذا تفسير للخيرات الحسان ﴿مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾ مصونات رغبتهن في البقاء في الخيام لا تحب أن تغادر خيمتها وهذه من الصفات الحسنة في المرأة. والخيام هذه روي أنها من اللؤلؤ والزبرجد.

إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٧٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٥﴾ مُتَكِبِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٧﴾ تَبَرَّكَ أَتَمُّ رَبِّكَ ذِي الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

﴿٧٦-٧٧﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * لَمْ يَطْمِثْنِ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ جعلهن أبكارا مثل ما قال: ﴿فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا﴾ [الواقعة: ٣٦].

﴿٧٦-٧٧﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * مُتَكِبِينَ عَلَى...﴾ فراش ﴿رَفْرَفٍ﴾ وكان الرفرف هو ذو خمل ومن شأنها أن ترف يعني تتحرك حينما يجلس عليها، وهذه الخمل في لونها ﴿خُضْرٍ﴾ جميلة لخضرتها ﴿وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ﴾ جميل فيه زينة عظيمة بديعة، والعرب تسمي الشيء البديع المتقن عبقريا وهو وصف للفرش - أيضاً.

﴿٧٦-٧٧﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا﴾ أنعمه ﴿..تُكَذِّبَانِ * تَبَرَّكَ أَتَمُّ رَبِّكَ﴾ عظم وجل اسم ربك الرحمن ﴿ذِي الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ﴾ ذي العظمة والجلال، والإكرام لعباده المؤمنين سبحانه وتعالى.

التفسير في التفسير

سورة الواقعة

سُورَةُ الْوَاقِعَةِ

آيَاتُهَا
٤٦

مِثْقَالُهَا
٥٦

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١﴾ لَيْسَ لَوْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿٢﴾ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿٣﴾ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ﴿٤﴾ وَنُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ﴿٥﴾ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ﴿٦﴾ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴿٧﴾ فَأَصْحَبُ الْمِئْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ الْمِئْمَنَةِ ﴿٨﴾

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١﴾ الواقعة: هي التي لا بد من وقوعها، إذا وقعت كان أمراً عظيماً، يدل عليه سياق الكلام في السورة.

﴿لَيْسَ لَوْعَتِهَا كَاذِبَةٌ﴾ ﴿٢﴾ كل ما أخبر الله به عنها وعن ما فيها من الأحداث والوقائع فهو صدق لا يتبدل.

﴿خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ﴾ ﴿٣﴾ خافضة لأعداء الله المتكبرين في الدنيا، رافعة لأولياء الله ترفع درجاتهم.

﴿إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا﴾ ﴿٤﴾ هذا تفصيل وتفسير للواقعة مثل قوله: ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًا﴾ [الفجر: ٢١] وقوله: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ [الزلزلة: ١] وقوله: ﴿وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً﴾ [الحاقة: ١٤].

﴿وَنُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا﴾ ﴿٥﴾ نُتَتْ حتى صارت أجزاء إلى حد أنها تصير هباء منبثاً كما قال:

﴿فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا﴾ الهباء أجزاء صغار ترى في شعاع الشمس الداخل من النافذة.

﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾ ﴿٧﴾ الخطاب إما للأحياء الموجودين في وقت الرسول ﷺ، أي أنت ومن آمن بك ومن لم يؤمن بك، أو الخطاب للبشر كافة، مثل ما قال: ﴿إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنْ إِنَّ كَيْدَكُنْ عَظِيمٌ﴾ [يوسف: ٢٨] يعني النساء كافة.

﴿وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ ١ ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ ٢ ﴿أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ ٣ ﴿فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ ٤ ﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ ٥ ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ الْأَوَّلِينَ﴾ ٦

﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ أصحاب اليمين والخير والبركة ﴿مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ سؤال عنهم كأنه تقديم للجواب عنهم من هم، أو تعظيم لأمرهم، وشأنهم الذي سيصيرون إليه.

﴿وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ كذلك أصحاب الشؤم والنحس والعاقبة السيئة ﴿مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ الأقرب عندي والله أعلم أنه سؤال عن حالهم التي يكونون عليها، سؤال مقدمة للجواب الذي سيجاب به عنهم، وتفصل به أحوالهم.

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ هذا الصنف الثالث السابقون، السابقون في طاعة الله، السابقون إلى الثواب العظيم، والدرجات العلى، كأن المعنى: السابقون في الدنيا السابقون في الآخرة.

﴿أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ لأن لهم قربى وزلفى ومكانة عظيمة، فهم مقربون عند الله سبحانه وتعالى، ويمكن أنهم المعنيون في قوله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾ [النساء: ٦٩] والله أعلم.

﴿فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ إما خبر بعد خبر لأولئك، وإلا: المقربون في جنات النعيم، كله مستقيم.

﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ يبين مقدارهم من الأمم ﴿ثَلَاثَةٌ﴾ أي جماعة ﴿مِّنْ الْأَوَّلِينَ﴾.

الْآخِرِينَ ﴿١٤﴾ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴿١٥﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَلِّبِينَ ﴿١٦﴾ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ﴿١٧﴾ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿١٨﴾ لَا

﴿١٤﴾ «وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ» كأنه قد قل الخير فيهم ليس السابقون منهم إلا قليلاً، والثلة قالوا: هي تعبير عن جماعة كبيرة.

﴿١٥﴾ «عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ» هذه السرر موضونة أي منسوجة محكمة النسيج مضاعفة النسيج.

﴿١٦﴾ «مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا» الاتكاء الميل بالجانب، والاعتماد على شق «مُتَقَلِّبِينَ» لأنهم متحابون في الله متآخون، فالإنسان يحب أن يرى صاحبه، وصاحبه يحب أن يراه، وكان كلا يرى صاحبه في غرفته، مع سعة وكثرة نوافذ وأبواب الغرف يقال: إنه يكون للغرفة الواحدة خمسمائة باب.

﴿١٧﴾ «يَطُوفُ عَلَيْهِمْ» يخدمهم «وِلْدَانٌ» خدام غلمان يقربون لهم ما يطلبون «مُخَلَّدُونَ» عندي أن معناه - والله أعلم - مخلدون لا يصيبهم مرض، بل يكونون أصحاباً سالمين من كل ما ينفر مثل الزكام والسعال ونحوه مما يستقذر فيمن يلي خدمة الإنسان.

قال امرؤ القيس:

وهل يعمن إلا سعيد مخلد قليل هموم ما يبيت بأوجال

﴿١٨﴾ «بِأَكْوَابٍ» يقربون لهم الأكواب التي يشربون منها وهي جمع كوب وصفها في (سورة هل أتى) بأنها «قَوَارِيرٌ مِّنْ فِضَّةٍ» [آية: ١٦] جمع من الفضة والزجاج «وَأَبَارِيقَ» جمع إبريق كأنه يصب من الإبريق في الكوب «وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ» خمر من عين نابعة.

يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ﴿٢٤﴾ وَفَكَهَّةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّروْنَ ﴿٢٥﴾ وَلَحْمٍ طَيِّرٍ ﴿٢٦﴾ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٧﴾ وَحُورٌ عِينٌ ﴿٢٨﴾ كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٢٩﴾ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٠﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٣١﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا

﴿٢٤﴾ ﴿لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا﴾ لا يصيبهم صداد بسببها ﴿وَلَا يُنْزِفُونَ﴾ لا يحصل لهم نزيف، النزيف قد يكون إسهالاً، وقد يكون دماً، تتقطع الكبد وتنزف دماً، فهذه الخمر لا ينزفون عنها أي بسببها، ليست مثل خمر الدنيا تأتي بمضار، مثل ما قال في (سورة الصافات): ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾ [آية: ٤٧].

﴿٢٥﴾ ﴿وَفَكَهَّةٍ﴾ يطوف بها الولدان ﴿مِمَّا يَتَخَيَّروْنَ﴾ هؤلاء السابقون يكون لهم من الفاكهة مما يتخيرون، ويتتقون ويحبون.

﴿٢٦﴾ ﴿وَلَحْمٍ طَيِّرٍ﴾ كذلك ﴿مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ قدمت الفاكهة على اللحم لأنها تفتح شهية اللحم، كما قدمها في (سورة الطور) قبل اللحم.

﴿٢٧﴾ ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ رفعها، لأنها ليست مما يُقَرَّبُ به الخدم، وهي إما معطوف على ولدان ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلِدَانٌ﴾ ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ يطوف عليهم حور عين، أو ولهم حور عين، حور: جمع حوراء، وعين: جمع عيناء واسعة العين، الحور: شدة سواد الأسود في العين مع شدة بياض الأبيض فيها، ويمكن أن تكون مكحلة من أصل الخلقة.

﴿٢٨﴾ ﴿كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ﴾ في صفاء البشرة ونعومتها وبياضها كأنها ﴿اللَّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ﴾ المصون الذي لا يزال في أخبثيته.

﴿٢٩﴾ ﴿جَزَاءُ﴾ هؤلاء السابقين ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ في الدنيا.

سَلَامًا ﴿٢١﴾ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٢﴾ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٣﴾
وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ﴿٢٤﴾ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ﴿٢٥﴾ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٢٦﴾ وَفِكَهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٢٧﴾
لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٢٨﴾ وَفُرْشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٢٩﴾ إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنْشَاءً

﴿٢٥﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا﴾ أنظر من حكمة الله سبحانه لم يجعل هذا من الجزاء لما أخره بعد قوله: ﴿جَزَاءٌ﴾ لأنه ليس إلا مجرد سلامة من أذى ومن ضرر واللغو هو الكلام التافه والتأثيم: كأن يقال يا فاجر يا خبيث ونحو ذلك مما في الدنيا، ففي الآخرة لا شيء من هذا.

﴿٢٦﴾ ﴿إِلَّا﴾ لكن ﴿قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾ لا يسمعون من بعضهم الآخر إلا كلاماً طيباً، يسلمون على بعضهم البعض.

﴿٢٧﴾ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ هذا القسم الثاني بدأ يفسره و﴿الْيَمِينِ﴾ هي رمز اليُمن كما أوتي كتابه بيمينه.

﴿٢٨﴾ ﴿فِي سِدْرٍ﴾ السدر: هو هذا النبق العلب، ﴿مَخْضُودٍ﴾ لا شوك فيه يستظلون به؛ لأن ظلاله جميل.

﴿٢٩﴾ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ﴾ الطلح المنضود، قالوا: هو الموز ﴿مَّنْضُودٍ﴾ لما كانت أوراقه من أسفله إلى أعلاه مرصوص بعضها على بعض.

﴿٣٠﴾ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ﴾ ظل أشجار كبيرة ظلها واسع ممدود، وفي الحديث: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها».

﴿٣١﴾ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ﴾ عين جارية، أو كما قال: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ [الإنسان: ٦٥] يفتحونه ويفجرونه هم متى أرادوا.

﴿٣٢﴾ وَفِكَهَةٍ كَثِيرَةٍ﴾ لأصحاب الميمنة.

﴿فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا﴾ ﴿٢٦﴾ عُرْبًا أَتْرَابًا ﴿٢٧﴾ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾ ثَلَاثَةٌ ﴿٢٩﴾ مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٠﴾ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿٣١﴾ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ

﴿٣٢﴾ ﴿لَا مَقْطُوعَةَ﴾ عنهم لأنها مثمرة في كل وقت ﴿وَلَا مَمْنُوعَةَ﴾ ليسوا ممنوعين عنها بل يقطفون منها متى أرادوا، وتلاحظ أنه لم يذكر أن مع هؤلاء أصحاب الميمنة خدماً مثل السابقين الذين قال عنهم: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ﴾ * يَكُوبُ... ﴿لأن أولئك بمثابة الملوك.

﴿٣٣﴾ ﴿وَفَرُشٍ مَرْفُوعَةٍ﴾ ولهم فرش مرفوعة على السرر.

﴿٣٤﴾ ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً﴾ * ﴿فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا﴾ يمكن أن الضمير هنا مبهم فسرره بقوله: ﴿فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا﴾ كما قال: ﴿فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾ البعض يقول إن الفرش هنا عبارة عن الحور نفسها، لكن بالإمكان أن تبقى الفرش على حقيقتها، ويفهم من ذلك من على الفرش وهي الحور ﴿فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا﴾ كل ما أتاها وجدها بكرًا.

﴿٣٥﴾ ﴿عُرْبًا﴾ عروبة متحبة إلى زوجها تكلمه بكلام لطيف جميل مرغّب ﴿أَتْرَابًا﴾ مستويات في السن.

﴿٣٦﴾ ﴿لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ إما بمعنى جعلهن ﴿أَتْرَابًا﴾ لأصحاب اليمين بحيث يتساوين هن وأصحاب اليمين في السن، أو بمعنى أن كل هذا لأصحاب اليمين الحور وكل ما ذكره.

﴿٣٧﴾ ﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ أصحاب اليمين هم جماعة من الأولين يمكن أنها جماعة كثيرة.

﴿٣٨﴾ ﴿وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ كذلك.

الشِّمَالِ ﴿١١﴾ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿١٢﴾ وَظِلٍّ مِّنْ تَحْمُومٍ ﴿١٣﴾ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿١٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿١٥﴾ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ﴿١٦﴾ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٧﴾

﴿١١﴾ وَأَصْحَبُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَبُ الشِّمَالِ ﴿١٢﴾ هذا هو القسم الثالث بدأ يفسره ويحكي وضعهم السيء، وتلاحظ أنه لم يقل: ﴿ثَلَاثَةٌ﴾ كما وصف السابقين وأصحاب اليمين، وهذا يدل على كثرة أهل النار وأنهم معظم البشرية، نعوذ بالله.

﴿١٣﴾ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿١٤﴾ السموم قد يكون هواء حاراً جداً يدخل من مسامه مع التنفس ويصل إلى رتيبه، والحميم الماء الحار.

﴿١٥﴾ وَظِلٍّ مِّنْ تَحْمُومٍ ﴿١٦﴾ كأنه ظل من دخان أسود.

﴿١٧﴾ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿١٨﴾ ليس ظلاً بارداً ولا يفيدهم وإنما يزيدهم ضيقاً كما قال تعالى: ﴿لَا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ﴾ [المرسلات: ٣١].

﴿١٩﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٢٠﴾ هذا هو السبب الترف أدى إلى أن يستكبروا فعصوا رسلهم.

﴿٢١﴾ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ﴿٢٢﴾ الجريمة الكبيرة، أو القسم العظيم، اليمين الغموس.

﴿٢٣﴾ وَكَانُوا ﴿٢٤﴾ يَنكُرُونَ الْبَعْثَ ﴿٢٥﴾ يَقُولُونَ ﴿٢٦﴾ استنكاراً ﴿٢٧﴾ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا ﴿٢٨﴾ قد تحولت أجزاؤنا بعضها قد صارت تراباً، وبعضها لازال عظماً ﴿٢٩﴾ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٣٠﴾ هل نبعث بعد هذا ونجازى.

أَوْءَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْهَا الضَّالُّونَ لَمُكْذِبُونَ ﴿٥١﴾ لَا تَكُلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زُقُومٍ ﴿٥٢﴾ فَمَالِكُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٥٣﴾ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾ فَشَرِبُونَ شَرْبَ آهِيمٍ ﴿٥٥﴾ هَذَا نُزْهُمُ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٦﴾ نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ

﴿٤٨﴾ ﴿أَوْءَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ﴾ أيضا - وهو الأغرب عندهم - هل سيبعث آباؤنا الأوائل الذين قد بليت أجسامهم بين التراب.

﴿٤٩﴾ ﴿قُلْ﴾ هذا رد عليهم ﴿إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ﴾ لَمَجْمُوعُونَ.. لا بد أن يبعثوا ويجمعوا كلهم الأولون والآخرين ﴿إِلَىٰ مِيقَتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾ ميعاد محدود. ﴿٥٠﴾ ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْهَا الضَّالُّونَ لَمُكْذِبُونَ﴾ يشير إلى هؤلاء الذين في الدنيا الضالين عن الحق المكذبين بقاء الله المعرضين عن كتابه.

﴿٥١﴾ ﴿لَا تَكُلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زُقُومٍ﴾ هذا نوع من الجزاء يدل على غيره. ﴿٥٢﴾ ﴿فَمَالِكُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ﴾ يضطر لمواصلة الأكل حتى يملأ بطنه رغم حرارتها وشدة كراهتها.

﴿٥٣﴾ ﴿فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ﴾ كذلك يشرب على الزقوم. ﴿٥٤﴾ ﴿فَشَرِبُونَ شَرْبَ آهِيمٍ﴾ يستمر في الشرب لا يمنعه شدة حره من شربه، حتى يقطع أمعاءه و﴿آهِيمٍ﴾ الإبل التي تصاب بمرض يسمونه (الهيام) إذا أصابها تظل تشرب باستمرار حتى تموت كما يقال.

﴿٥٥﴾ ﴿هَذَا نُزْهُمُ﴾ ضيافتهم ﴿يَوْمَ الدِّينِ﴾ فور وصولهم إلى جهنم تقدم لهم هذه المائدة من الزقوم والحميم نعوذ بالله، ولما كان قد توعدهم بهذا المصير في الآخرة، بعد أن حكى تكذيبهم جعل يحتج عليهم فقال:

فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿٥٧﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾ ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ
الْخَالِقُونَ ﴿٥٩﴾ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾ عَلَى أَنْ
نُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشَأَ الْأُولَى
فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ

﴿٥٧﴾ ﴿نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ﴾ قد صار خلقكم دليلاً على أنه
ممكن بعثكم، وأن لا وجه ولا حجة لكم في استبعاده حين قلتم: ﴿أَيْدَا مِتْنَا
وَكُنَّا تُرَابًا...﴾.

﴿٥٨﴾ ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ﴾ المني هو الماء الدافق ليس فيه صورة ولا عظام
ولا مفاصل ولا عروق وخلق سبحانه منه إنساناً.

﴿٥٩﴾ ﴿ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾ هم يعلمون أن الله سبحانه هو
الذي يخلقه.

﴿٦٠﴾ ﴿نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ﴾ فهو بقدرة الله الإحياء والممات ، كذلك
جعله على مقادير محدودة هذا يموت في وقت، والثاني في وقت آخر،
والثالث كذلك في أوقات متفرقة على صفة محكمة، لأنه لو جعل الموت
للجيل الواحد في لحظة واحدة لأختل نظام الحياة وكان هولاً شديداً لا
يطاق ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ لستم بفائتين علينا.

﴿٦١﴾ ﴿عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ نجعل خلائف
في الأرض غيركم وننشئكم في حالة لا تعلمونها، بأن نغير هذه الحالة التي
أنتم فيها إلى حالة ثانية مثل المسخ أو غيره.

﴿٦٢﴾ ﴿وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشَأَ الْأُولَى﴾ لما خلقناكم أول مرة ﴿فَلَوْلَا
تَذَكَّرُونَ﴾ فهلا تذكركم قدرتنا على إنشائكم بعد الفناء.

الزَّارِعُونَ ﴿٢٤﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٢٥﴾ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿٢٦﴾ بَلْ نَحْنُ مُحْرَمُونَ ﴿٢٧﴾ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٢٨﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٢٩﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٣٠﴾ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٣١﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَهَا أَمْ

﴿٢٤﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٢٥﴾ الحرث الذي تحرثونه من الأرض، تبتدون فيه البذر.

﴿٢٦﴾ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٢٧﴾ الله الذي زرعه أنبت الزرع وأحياه ونماه حتى جاء منه الثمر، لا دخل للمخلوقين في هذا إلا عملية البذر بالبذور التي خلقها هو سبحانه.

﴿٢٨﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا ﴿٢٩﴾ لأن جعله للزرع هذا إنما هو من تفضله ورحمته ونعمته على عباده، وإلا لو شاء لجعله ﴿حُطَامًا﴾ مفتتاً مكسراً ﴿فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾ ظللتم تفكّهون بالحديث قائلين:

﴿٢٦﴾ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿٢٧﴾ حدثت لنا غرامة وخسارة لما جعله حطاماً.

﴿٢٧﴾ بَلْ نَحْنُ مُحْرَمُونَ ﴿٢٨﴾ من الثمرة في المستقبل.

﴿٢٨﴾ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٢٩﴾ لا يحتاج إلى وصف الماء لا في كونه يروي، ولا في كونه يبرد، أو أنه لذيذ طعمه وعذب هم يعرفون كل هذا فاكتمى بقوله: ﴿تَشْرَبُونَ﴾.

﴿٢٩﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٣٠﴾ من السحاب كلا.. الباري هو من أنزله.

﴿٣٠﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٣١﴾ ليس من الضروري أن يكون عذبا بل لو أراد لجعله أجاجاً شديد الملوحة وإنما رحمة منه وتفضل.

نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾ * فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمَسُّهُ

﴿٧٩﴾ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٨٠﴾ تَشْعَلُونَهَا.

﴿٨١﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا ﴿٨٢﴾ شجرة المرخ والعفار أعرف شجرة العفار وهو شجرة في طعمها نكهة الكبريت وورقها أبيض، وكذلك عيدانها ﴿٨٣﴾ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ﴿٨٤﴾ الله الذي أنشأها بقدرته.

﴿٨٥﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا ﴿٨٦﴾ النار هذه ﴿تَذْكِرَةً﴾ للناس لأنها تذكر بنار الآخرة ﴿وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ﴾ الذين قد صاروا في القواء أي القفر مسافرين فهم بحاجة إلى نار للتدفئة والطبخ ونحو ذلك من الفوائد التي لا تخفى.

﴿٨٧﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٨٨﴾ نزهه عما يقول أعداء الله الكافرون، حينما أنكروا قدرته على البعث بقولهم: ﴿أَيُّدَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا...﴾ فهو العظيم القادر على كل شيء، العالم بكل شيء.

﴿٨٩﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴿٩٠﴾ هذا قسم من الله ﴿بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ ولعل المقصود بمواقعها مواضعها في بروجها ومجاريها التي لا تختلف عنها؛ لأن فيها حكمة وإتقاناً عجيباً، ودلالة على الخالق.

﴿٩١﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٩٢﴾ لأنه آية عظيمة لكنهم لا يفكرون ولا ينظرون في آيات الله.

﴿٩٣﴾ إِنَّهُ ﴿٩٤﴾ هذا القرآن هذا جواب القسم ﴿لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ﴾ فيه الخير والهدى والنور والنفع للمؤمنين الذين يفهمونه، ويتبعونه ويتمسكون به.

إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٨﴾ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ﴿٨٠﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨١﴾ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ

﴿فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ﴾ ﴿٧٨﴾ كأنه كتاب في السماء أول ما أنزل للملائكة ليقرووه وكما في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ﴾ [الزخرف: ٤] فهو أم الكتاب ربما هو يعني الكتاب المكنون قال الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام في وصفه: «سماوي أحله الله برحمته أرضه».

﴿لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ ﴿٧٩﴾ ذلك الكتاب المكنون لا يمسّه إلا الملائكة المطهرون، الذين طهرهم الله من الذنوب.

﴿تَنْزِيلٌ﴾ أنزله الله على رسوله ﴿مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ المالك وهم عباده، يدعوهم إلى الهدى ويحتج به على أعداء الله.

﴿أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ﴾ هذا القرآن الذي هو بهذه الصفة من الحكمة والإحكام والإتقان العجيب، والذي قد سمعوه وعرفوا أنه أمر خارق ﴿أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ﴾ متساهلون فيه متهاونون به ترون أنه من السهل تكذيبه.

﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ أي بسبب أنكم تكذبون، الراجع عندي في معناها أنهم كانوا يستدلون على كونهم المحقين بما هم عليه من التكذيب بآيات الله مغترين بنعم الله عليهم كما قال سبحانه: ﴿وَإِذَا تُلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾ [مريم: ٧٣] استدلووا على أنهم أهل الحق بما أعطاهم ووسع عليهم من الدنيا حتى جعلوا التكذيب سبباً للرزق، وهذه أظهر عندي من الاعتماد - في تفسيرها - على رواية أنهم كانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا..

﴿٣٢﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٣٣﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٤﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٣٥﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٦﴾ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٣٧﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٣٨﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ

﴿٣٩﴾ فَلَوْلَا ﴿٤٠﴾ حِينَ يَنْكُرُونَ الْآخِرَةَ وَالْبَعْثَ وَالْجِزَاءَ ﴿٤١﴾ إِذَا بَلَغَتِ الرُّوحُ ﴿٤٢﴾ الْحُلُقُومَ ﴿٤٣﴾ طَلَعَتِ الرُّوحُ وَوَصَلَتْ إِلَى الْحُلُقُومِ وَأَوْشَكَتْ عَلَى مَغَادِرَةِ الْجَسَدِ. ﴿٤٤﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٤٥﴾ إِلَى هَذَا الَّذِي أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ أَوْ تَنْظُرُونَ ﴿٤٦﴾ أَيِ تَنْتَظِرُونَ خُرُوجَهَا.

﴿٤٧﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ ﴿٤٨﴾ مَلَائِكَتُنَا الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ إِخْرَاجَهَا ﴿٤٩﴾ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٥٠﴾ لَا تَرَوْنَهُمْ.

﴿٥١﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٥٢﴾ كَرَّرَ ﴿٥٣﴾ لِيَرْتَبَ عَلَيْهَا قَوْلَهُ ﴿٥٤﴾ إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٥٥﴾ يَعْنِي: غَيْرَ مُجْزِينَ فِي الْآخِرَةِ تَرَوْنَ أَنَّ هَذَا الْمَشْرِفَ عَلَى الْمَوْتِ وَمَا يَعَانِيهِ لَيْسَ إِلَّا لِأَسْبَابٍ بَسِيطَةٍ وَمَجْرَدِ وَعَكَّةٍ صَحِيحَةٍ طَفِيفَةٍ يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَعْمَلَ لَهَا الْأَدْوِيَّةَ، إِذَا فَعَالَجُوهُ بِأَيِّ عِلَاجٍ لِعَلَّكُمْ:

﴿٥٦﴾ تَرْجِعُونَهَا ﴿٥٧﴾ أَيِ الرُّوحِ ﴿٥٨﴾ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥٩﴾ فِي دَعْوَى أَنْكُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ وَلَكِنْ هَذَا الْمَوْتُ أَمْرُ اللَّهِ لَا يُمْكِنُ رَدُّهُ عِنْدَمَا يَنْزِلُ.

﴿٦٠﴾ ﴿٦١﴾ فَأَمَّا إِنْ كَانَ ﴿٦٢﴾ هَذَا الَّذِي قَدْ خَرَجَتْ رُوحُهُ ﴿٦٣﴾ مِنْ الْمُقَرَّبِينَ * فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٦٤﴾ رُوحٌ اسْتِرَاحَةٌ مِنْ عَنَاءِ الدُّنْيَا وَتَعَبِهَا وَبَلَائِهَا وَمَا عَانَاهُ مِنْ مَشَاقٍ فِي صَبْرِهِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، وَعَلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاسْتِرَاحَ.

أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿١١﴾ فَسَلِّمْ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿١٢﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴿١٣﴾ فَتَزَلْ مِنْ حَمِيمٍ ﴿١٤﴾ وَتَصْلِيَةُ حَمِيمٍ ﴿١٥﴾ إِنْ هَذَا هُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿١٦﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿١٧﴾

كما قال في الحديث: أنه مر على رسول الله ﷺ بجنابة، فقال: «مستريح أو مستراح منه»، قلنا: يا رسول الله ما مستريح أو مستراح منه؟ قال: «العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد العاصي يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب» (تيسير المطالب) [ج ١/ ص ٤٢٩].

فهذا معنى (رُوح) أي راحة وخروج من عناء الدنيا إلى حياة أفضل ﴿وَرَسَّخَان﴾ يفسره البعض بالرزق لكنه في الريحان هذا الشجر الذي تكون رائحته طيبة أظهر، فحمله عليه أظهر وأقوى من تفسيره بالرزق، لأنه بعدها قال: ﴿وَجَنَّتْ نَعِيمٍ﴾ وفيها ما تشتهي النفس.

﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ﴾ هذا الميت ﴿مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ * فَسَلِّمْ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿١٢﴾ هذا عندي أنه بشارة له بأنه من أصحاب اليمين ليأمن ويطمئن أنه ناج من النار، أي سلام لك حال كونك من ﴿أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ أو سلام لك أنت من ﴿أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ المهم أنه بشارة أنه من أصحاب اليمين، هذا عندي أقرب.

﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ﴾ أعداء الله الذين ضلوا عن الحق عن سبيل الله.

﴿فَتَزَلْ مِنْ حَمِيمٍ﴾ ضيافة وقرى له معجل من حميم.

﴿وَتَصْلِيَةُ حَمِيمٍ﴾ حين يدخل جهنم، ويأشورها بجسده، والجحيم النار المتأججة.

﴿إِنَّ هَذَا﴾ القرآن ﴿هُوَ حَقُّ الْيَقِينِ﴾ فإذا كان هو الحق اليقين فما وعد به فهو حق وصدق من أنه لا بد من لقاء الله، ولا بد من الجزاء للمؤمنين، ولا بد من الجزاء لأعداء الله.

﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ نزهه عما يقول المكذبون بالقرآن، الذين أنكروا أنه من الله لأنهم بذلك جعلوه كأنه قد أهمل عباده وتركهم وكأنه ما خلق السموات والأرض إلا عبثاً، سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً.

التفسير في التفسير

سورة الحديد

سُورَةُ الْحَٰكِمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ﴿١﴾
الراجع فيها: أن معنى تسبيحها دلالتها على تنزهه من كل نقص ومن كل عيب لأنها تدل على قدرة عظيمة وعلم محيط بكل شيء، وأنه غني عن كل شيء، فدلّت على أنه منزّه عن كل ما ينسب إليه الجاهلون ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ بعزته وحكمته هو غني عن تسبيحهم.

﴿٢﴾ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ﴿٢﴾ كلها مملكة له السموات بما فيها من الملائكة، والأرض بما فيها من البشر وغيرهم، كلها ملكه ﴿يُحْيِي﴾ هذا تحقيق لمعنى الملك وأنه، ملك يختص به، بحيث أنه يحيي يوجد أحياء ﴿وَيُمِيتُ﴾ يميت أحياء، لأن له الخلق والأمر وحده.

﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أحاطت قدرته بكل شيء، لا يفوته شيء، ولا يعجز عن شيء.

﴿٣﴾ هُوَ الْاَوَّلُ ﴿٣﴾ قبل كل شيء ﴿وَالْاٰخِرُ﴾ بعد كل شيء ﴿وَالظَّاهِرُ﴾ بآياته ﴿وَالْبَاطِنُ﴾ عن أن يدرك بالحواس ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ علمه محيط بكل شيء، هذه الآيات أثبتت عزته وحكمته وقدرته على كل شيء، وعلمه بكل شيء.

الْأَرْضَ وَمَا تَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ

﴿٤٠﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴿٤١﴾ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ فِي يَوْمَيْنِ ، وَجَهَزَ الْأَرْضَ بِالْجِبَالِ وَغَيْرِهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ﴿٤٢﴾ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴿٤٣﴾ كَانَ لَهُ الْمُلْكُ وَالْوَلَايَةُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَالتَّصَرُّفُ .

﴿٤٤﴾ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ ﴿٤٥﴾ مَا يَدْخُلُ فِيهَا مِثْلَ الْبُذُورِ وَغَيْرِهَا ﴿٤٦﴾ وَمَا تَخْرُجُ مِنْهَا ﴿٤٧﴾ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَ النَّبَاتِ وَغَيْرِهِ ﴿٤٨﴾ وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ﴿٤٩﴾ الْمَلَائِكَةُ وَالْمَطَرُ وَغَيْرَ ذَلِكَ ﴿٥٠﴾ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴿٥١﴾ مَا يَصْعَدُ ، الْمَلَائِكَةُ - أَيْضاً - وَالْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَكُلُّ أَعْمَالِ الْعِبَادِ وَأَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَّا أَرْوَاحُ الْكَافِرِينَ فَلَا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ : ﴿٥٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا نَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ﴿٥٣﴾ [الأعراف: ٤٠] فَهُوَ عَالِمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ .

وقوله : ﴿٥٤﴾ فِيهَا ﴿٥٥﴾ يظهر منه : أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالسَّمَاءِ : نَفْسُ جِهَةِ عَلُو ، حِينَ قَالَ : ﴿٥٦﴾ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴿٥٧﴾ أَيِ فِي جِهَةِ عَلُو وَلَمْ يَقُلْ : إِلَيْهَا بَلْ أَبْهَمَهَا ، يَصْعَدُ فِيهَا فِي جِهَةِ عَلُو بِمَا فِيهَا السَّبْعُ السَّمَوَاتِ ، وَمَنْ تَحْتَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلُّهُ سَمَاءٌ ﴿٥٨﴾ وَهُوَ ﴿٥٩﴾ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ﴿٦٠﴾ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴿٦١﴾ لِأَنَّهُ قَدْ قَالَ : ﴿٦٢﴾ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴿٦٣﴾ نَبَهْنَا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِثْلُ اسْتِواءِ الْمَخْلُوقِ الَّذِي يَقْعُدُ عَلَى الْعَرْشِ وَيَتَحَيَّزُ فِي جِهَةِ مَعِينَةٍ ، بَلْ لَا يَقَاسُ بِالْمَخْلُوقِينَ فِي شَيْءٍ وَكَذَلِكَ فَهُوَ مَعَنَا لَا بِالْمُقَارَنَةِ ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ : «مَعَ كُلِّ شَيْءٍ لَا بِمُقَارَنَةٍ» .

﴿٦٤﴾ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٦٥﴾ سُبْحَانَهُ بَصِيرٌ بِأَعْمَالِنَا يَجَازِي عَلَى كُلِّ عَمَلٍ بِقَدَرٍ مَا يَنَاسِبُهُ صَالِحاً كَانَ أَوْ سَيئاً قَلِيلاً أَوْ كَثِيراً .

تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١﴾ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۖ وَهُوَ عَلِيمٌ
بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢﴾ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ
مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا هُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٣﴾ وَمَا لَكُمْ لَا
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۖ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

﴿١﴾ ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أعادها كأنه ليرتب عليها قوله:
﴿وَالِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ فله ملك السموات، وإليه المرجع عند المشاكل
والحاجات والمهمات؛ لأنه على كل شيء وكيل ليس متخلياً عن عبادته.

﴿٢﴾ ﴿يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ﴾ بقدرته ﴿وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ تنبيه على
قدرته العظيمة ﴿وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ كذلك ينبه على إحاطة علمه
بكل شيء حتى ما تخفيه الصدور.

﴿٣﴾ ﴿ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ لأن الإيمان بالرسول ﷺ يستلزم الإيمان
بالرسل كلهم والكتب كلها ﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ لأن
الإنسان إذا أطاع الله في هذا الإيمان والإنفاق فسيوفق لطاعته في غيرها
ومعنى مستخلفين أي أننا نخلف غيرنا في المال فكأنه للناس عامة إنما اللاحق
يخلف السابق ويحوزه ﴿فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا هُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ الأساس
هو الإيمان ليقبل الإنفاق.

وقوله: ﴿مِنْكُمْ﴾ كأنه يعني مضاعفة الأجر للأولين لأنهم السابقون
الذين قام الإسلام على إنفاقهم وتضحياتهم فهم المؤسسون وبجهودهم
استقوى الإسلام وتمكن وتوسع فيما بعد، واستمر حتى وصل إلى الأجيال
من بعدهم فما وصل إلينا إنما هو من آثار الأولين.

﴿مُؤْمِنِينَ﴾ ٨ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٩﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مَنكُم مَّنْ أَنْفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِن بَعْدِ وَقَتْلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ

﴿٩﴾ ﴿وَمَا لَكُمْ﴾ بمعنى كيف ﴿لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرُّسُولُ يَدْعُوكُمْ لَتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ﴾ لستم مهملين بل معكم رسول يدعوكم إلى الإيمان ﴿وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ بما ركب فيكم من العقول التي تدلكم على أن الله ربكم كما قال: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا﴾ [الأعراف: ١٧٢].

﴿٨﴾ ﴿هُوَ﴾ الله ﴿الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ وهي تدلنا على الإيمان فكان قد زودنا بالعقول وبآيات التي ينزلها القرآن وكذا بالأعلام من أهل بيت النبوة عليهم السلام ﴿لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ﴾ ظلمات الجهل والشرك والكفر ﴿إِلَى النُّورِ﴾ إلى نور الإيمان والهدى ﴿وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ حين يعلمكم الإيمان لتنجوا من النار وتدخلوا الجنة وهذا من رأفته ورحمته بكم.

﴿١٠﴾ ﴿وَمَا لَكُمْ﴾ وليس لكم ﴿أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ لأن الملك لله، والمال لله، وقد أمر بالإنفاق، فكان من الواجب الإنفاق في سبيل الله ﴿وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ هو الوارث بعد كل أحد ومن بخل بالمال تركه للوارث ﴿لَا يَسْتَوِي مَنكُم مَّنْ أَنْفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ﴾ بيّن الفرق تفاوتهم في فضل الإنفاق بين من أنفق وقاتل قبل الفتح وبعده.

اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَانُكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ

ويمكن أنه قبل الفتح عموماً فتح مكة والحديبية، فيكون ذلك الإنفاق في وقت متقدم عند حاجة الإسلام إلى الإنفاق وإلى الجهاد يوم كانوا فقراء وقلة فكان للإنفاق في ذلك الزمن وكذلك الجهاد كان له فضل كبير ﴿أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَتَلُوا﴾ مثل الإمام علي عليه السلام الذي تميز بكثرة الإنفاق والمصابرة على الجهاد من أول الإسلام فهؤلاء أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى﴾ الفريقين من المؤمنين وعدهم المثوبة الحسنى بمعنى الجزاء الحسن على عملهم كلاً على قدر عمله ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ خير بأعمالكم عالم بخبرها وحقيقتها.

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ أعاد الكلام في الترغيب في الإنفاق، وهو الإنفاق في سبيل الله، ويمكن أنه يشمل الإنفاق في سبيل الله وغيره، لكن الإنفاق في سبيل الله قد صرح به في قوله: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ فقال: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ يكون إنفاقه بطيبة نفس، ومن الحلال فشبهه كأنه قرض لأنه يعود له يوم القيامة لا ينقص عليه شيء ﴿فَيُضَعِفُهُ لَهُ﴾ يضاعف له في العمل وفي الأجر فما بالك بالأولين المؤسسين فأعمالهم تتضاعف بسبب ما يترتب عليها من الفوائد وما يتفرع عليها من المصالح مع مرور الزمن فهي تضخم بقدر ما يترتب عليها من الفوائد، هذه مضاعفة العمل نفسه ﴿وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ الثواب بعد ما يكون العمل قد كثر وكبر يضاف له أجر كبير بقدره مضاعف كريم طيب يدل على كرم المعطي.

تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾ يُنَادُوهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ

﴿يَوْمَ﴾ ﴿١٢﴾ يحتمل: أنه ظرف لقوله: ﴿وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ أي يحصل له أجر كريم في ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ بمعنى يوم القيامة، ويحتمل أن يكون بمعنى اذكر ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ بعد خراب هذا العالم وفناؤه حيث لا شمس ولا قمر ولا نجوم يعم ظلام دامس، لكن يبقى مع المؤمنين نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، لأنهم أوتوا كتبهم بأيمانهم فكان النور فيها نور حقيقي يستضيئون به ﴿بُشْرَكُمْ الْيَوْمَ جَنَّتْ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ يسرهم الملائكة بالجنة ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ باقين فيها ﴿ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ لا أعظم منه فوز لأنه سعادة عظيمة دائمة.

﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ﴾ ﴿١٣﴾ كأن المؤمنين في تلك الحالة ذاهبون إلى الجنة فيناديهم المنافقون: انتظرونا نقتبس من نوركم، توهموا أنه مثل نور الدنيا يمكن أن يقتبسوا منه ﴿قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ كأن الملائكة هم الذين أجابوا عليهم ويتكلمون بهم بقولهم: ﴿فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ بينما المؤمنون ماضون في الطريق إلى الجنة لم يلتفتوا إليهم، والملائكة يذودونهم عن اللحاق، ولكنهم يلحون في المحاولة ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ﴾ ما أوقفهم عند حدهم إلا السور الذي حجز بينهم وبين المؤمنين، وحال دون اللحاق بهم ﴿بَاطِنُهُ﴾ باطن السور، أو باطن الباب مما يلي المؤمنين ﴿فِيهِ الرَّحْمَةُ﴾ والسلامة من العذاب ﴿وَبَاطِنُهُ﴾ من قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿مما يلي المنافقين﴾.

قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿١٤﴾ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَىٰكُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾ * أَلَمْ يَأْنِ

﴿١٤﴾ ﴿يُنَادُوهُمْ﴾ هؤلاء المنافقون ينادون المؤمنين من خلف السور قائلين: ﴿أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ﴾ حين منعوا من الدخول معهم وأوصد الباب في وجوههم ﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾ قد كنتم مسلمين في البداية ﴿وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ فيما بعد بالنفاق ﴿وَتَرَبَّصْتُمْ﴾ قد كنتم ترصدون بالإسلام وجاهدين في أن يبطل ويظهر الكفر ﴿وَارْتَبْتُمْ﴾ شككتهم في صدق الوعد والوعيد، وكنتم مترددين ﴿وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ﴾ كنتم تمنون نفوسكم أنكم إذا رجعتم إلى الله سوف يغفر لكم ويبيحكم من غير عمل ﴿حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ فما بقي إلا الصدق والحقيقة ﴿وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ الشيطان غركم بالله حولكم عن الله سبحانه.

﴿١٥﴾ ﴿فَالْيَوْمَ﴾ هذا يوم القيامة ﴿لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ﴾ أيها المنافقون ﴿وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ كذلك لا يؤخذ منهم فدية ﴿مَأْوَىٰكُمْ النَّارُ﴾ تأوون إليها هي مستقركم ومكانكم الدائم ﴿هِيَ مَوْلَاكُمْ﴾ هي التي تتولاكم أرى أن المعنى هكذا يعني ما بقي لكم مولى، لأن الله تعالى لما قال: ﴿إِنَّا نَسِينَاكُمْ﴾ [السجدة: ١٤] يعني: أنه أهملهم وتركهم لما غضب عليهم فلم يعد هنالك من يتولاهم كما قال: ﴿وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ﴾ [محمد: ١١] فما بقي إلا جهنم تتولاهم، وهذا من المشاكلة مثل: ﴿صِبْغَةَ اللَّوْنِ﴾ [البقرة: ١٣٨] وقد قالوا في تفسير ﴿هِيَ مَوْلَاكُمْ﴾ أي هي أولى بكم وهو مستقيم ﴿وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ مصير بائس تصيرون إليه - نعوذ بالله -

لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٦﴾ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧﴾ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ

﴿٦﴾ ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ قد قرب الوقت لهذه القلوب لأن تخشع إذا ذكر الله وذكرته عظمة الله وجلاله وقدرته على كل شيء، وعلمه وإحاطته بالإنسان وبعمله ومصيره، وأنه القادر على تعذيبه ليس له مهرب منه، فإذا فكر فمن حقه أن يخشع قلبه ويذل لله سبحانه، وكذلك تخشع لذكره ﴿وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ أي القرآن، لأنه قال: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [الحشر: ٢١] فحقهم وحقنا نحن أن تخشع قلوبنا جميعاً لذكر الله وما نزل من الحق ﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ﴾ أهل الكتاب كأنه التوراة والإنجيل، أو قبلهم ﴿فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ﴾ طال عليهم الوقت وهم متغافلون عن التذكر مع وجود الكتاب بين أيديهم لكنهم نسوا حظاً مما ذكروا به ﴿فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ فكانت القسوة نتيجة لعدم التذكير، والفسق نتيجة للقسوة نعوذ بالله.

﴿٧﴾ ﴿أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ كأن هذا دواء لقسوة القلوب أن يتذكر الإنسان ويعلم أن الله على كل شيء قدير لأنه يجيي الأرض بعد موتها، ويجيي الموتى بعد موتهم يعيدهم، فكذلك القلوب تحيا بذكر الله فيمدها الله بالهداية، وهذا مما يزرع الأمل في نفس الإنسان في إمكانية التوبة والرجوع إلى الله، لأنه مع قسوة القلب قد يقنط الإنسان من رحمة الله. قال الإمام علي عليه السلام في وصيته لأبنه «أحي قلبك بالمواعظ وقرره بالفناء» ﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ تعقلون ما تدل عليه.

قَرَضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ
وَرُسُلِهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّٰدِقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
وَنُورُهُمْ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾
أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ ۖ وَهَٰؤُلَاءِ نَزِيزَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي
الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَهُ

﴿١٨﴾ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ﴾ أعاد الكلام في الحث على الإنفاق
﴿وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ جعله قرضاً، باعتبار أنه سيوفاه يوم القيامة
﴿يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ مثل ما قال سابقاً: ﴿فَيُضَاعَفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ
كَرِيمٌ﴾ يضاعف لهم نفس العمل وكذلك يحصل لهم أجر كريم.

﴿١٩﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّٰدِقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ
رَبِّهِمْ﴾ هذا عودة إلى الترغيب في الإيمان وأنا أرى أن كل مؤمن داخل في
اسم الصديقين، وداخل في اسم الشهداء، يعني الشهداء الذين يشهدون على
الناس يوم القيامة؛ لأنه قد قال: ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣]
وقال: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾
[النساء: ٤١] فالؤمن شهيد على من رأى من أهل زمانه.

﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾ على الإيمان ﴿وَنُورُهُمْ﴾ يوم القيامة، ويمكن أن المقصود
النور الحقيقي الذي ذكره سابقاً ففي قوله: ﴿يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ الذين كفروا بالآخرة،
وكذبوا بآيات الله الدالة على صدق الرسل ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ هذا
هو مصيرهم في مقابل مصير الذين آمنوا بالله ورسوله.

مُصَفَّرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطْمًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن

﴿٢٠﴾ ﴿أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهَوٌّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ لما كان الناس يتكالبون على الدنيا ، ومن أجلها كفروا بالرسول وحاربوهم حفاظاً على مناصبهم بين أنها ليست إلا شيئاً حقيراً تافها لا يستحق كل هذا العناء وأن يفوت الجنة ويدخل النار من أجلها وأمرنا أن نعلم ذلك ﴿أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهَوٌّ﴾ أهلها في لعب وهو، اللعب ظاهر معناه، واللهو الانهماك فيما يلهيهم عن طاعة الله، وعن العمل الصالح ﴿وَزِينَةٌ﴾ مما يعجب المرء التزين به من الأزياء والحلي وغيرها ﴿وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ﴾ يتفاخرون بكثرة الممتلكات ﴿وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ كل واحد يسعى للتفوق على الآخر في المال والولد.

﴿كَمَثَلٍ غَيْثٍ﴾ وكل هذا الذي من أجله يستحسنها الإنسان ويميل إليها إنما هو مثل مطر أحيا النبات ﴿أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ﴾ لأنهم لا يريدون إلا الدنيا ولا يفكرون إلا فيها فهم يعجبون بها أكثر من غيرهم، والأولى حمله على ظاهره لكون الكفار لا يؤمنون بالآخرة، فالدنيا لها وقع شديد في نفوسهم وهي عظيمة عندهم، مثل ما قال ذلك الجاهلي: ﴿يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٧٣] يريد الغنيمة سماها فوزاً عظيماً.

﴿ثُمَّ يَهْجُ﴾ أنا أرجح في معنى ﴿يَهْجُ﴾ على ما تقدم أنه بمعنى يتناهى في الصلاح ويتكامل ويحين وقت حصاده ﴿فَقَرَّهْ مُصَفَّرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطْمًا﴾ من بعد ذلك ينتهي، تمثيل لأموال الدنيا وملذاتها مما يتفاخر ويتكاثر فيه الناس، وأنه ليس إلا مؤقتاً عما قريب يكون حطاماً.

رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ
وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٨﴾ مَا

وكل ما تقدم عن الدنيا من الأوصاف فإنما ينطبق على أهلها الذين جعلوا منها غاية ولم يستغلوها كمزرعة للآخرة أما المؤمن الواعي فإنه يسخر ما يملكه من الدنيا - مهما كثر وعظم - في طاعة الله وفي سبيل الله، فهي دار صدق لمن صدقها كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في جوابه على الذام للدنيا.

﴿وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ أمور عظيمة وأهوال شديدة تستحق أن يشغل الإنسان فكره ووقته في الدنيا بما ينجيه من عذاب الله ويبلغه مغفرته ورضوانه ﴿وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ﴾ كذلك كما أن فيها عذاباً شديداً فيها أيضاً مغفرة ورضوان لمن سار في طريق الجنة واستقام عليه حتى النهاية والبداية هي من هنا من الدنيا ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْغُرُورِ﴾ ليست إلا متاعاً يستمتع به فترة قصيرة ثم ينتهي؛ لأن المتاع انتفاع قصير غير مستمر بل لأمد يسير، فلهذا سمي متاعاً إضافة إلى كونه ﴿مَتَاعٌ الْغُرُورِ﴾ يغتر به عن الآخرة.

﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ يأمرنا الله أن نسابق إلى المغفرة، لأن الإنسان إذا لم يسابق قد يخترمه الموت والمسابقة إلى المغفرة يكون بالمبادرة إلى التوبة والتخلص مما يجب التخلص منه ﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ عندي أنه حين قال كعرض السماء والأرض أنها كروية كما هي السماء والأرض ﴿أُعِدَّتْ﴾ هذه الجنة ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ ترغيب في الإيمان، والمقصود به الإيمان الكامل الذي يبعث على طاعة الله وتقواه، وعلى الحذر من النار والرغبة في الجنة.

أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٢﴾ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا تُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٣﴾ الَّذِينَ

﴿ذَلِكَ﴾ الجنة هذه العظيمة الواسعة ﴿فَضَّلُ اللَّهُ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ﴾ بالهداية والتوفيق أي أن نفس الهداية لها والتوفيق إنما هو بفضل الله يؤتيه من يشاء فلا ينالها أحد إلا بفضل الله ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ عنده الفضل العظيم يلتمس منه، ويرتجى منه، ويطلب منه؛ لأنه عنده لا عند غيره.

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ﴾ مثل ما يصيب الأشجار من البرد أو الجراد وغيرها من الآفات والمصائب التي تأتي على الأرض ﴿وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ مثل الأمراض والموت ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا﴾ كلها مقدرة لم تات صدفة بل قد قدره الله لنا ولأرضنا من قبل أن يخلق الأرض ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ تقديرها كلها على كثرتها.

﴿لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ﴾ أخبرناكم بأن هذا كله مقدر من عندنا لكيلا تأسوا إذا علمتم أنه كله مقدر الضر في أنفسكم أو في الأرض لا مهرب منه ﴿وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ كذلك لأنه شيء مكتوب فلا ينبغي الفرح به يعني الفرح الذي يصحبه سرور واطمئنان، تطمئن النفس إلى الشيء، كأن الدنيا قد استقامت للإنسان إذا حصل له شيء منها، بينما في الواقع أنه لا يصفو للإنسان عيش فيها لأن المنغصات كثيرة ولا فرحة إلا وبعدها هم ولا صحة إلا وتبعها سقم هذا ما يجب أن نفهمه عن الدنيا، وأما السرور بغير اطمئنان وركون إليها فهو ضروري جبل عليه الإنسان وليس مذموماً ﴿وَاللَّهُ لَا تُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ صاحب الخيلاء المعجب بنفسه، الفخور الذي يفخر على غيره، فهذا ليس محبوباً عند الله، ثم مضى في وصفه أيضاً:

يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦١﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٦٢﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا

﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾ كأنه سبب جهله، وفرط تغفله وصل إلى حالة الخيلاء والفخر وأداه ميله إلى الدنيا وتشبته بها إلى أن يبخل بماله فسلب التوفيق وتمادى في غيه حتى صار يأمر غيره بالبخل، كما قال تعالى عن أولئك المنافقين ﴿هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا﴾ [المنافقون: ٧] ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ﴾ عن الله تعالى وعن طاعة الله، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ ليس بحاجة إلى أحد فهو غني وحيد يستحق الحمد.

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا﴾ وهم كثير آخرهم محمد ﷺ ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ الدلائل البينات التي تدل على أنهم رسل ﴿وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ﴾ الرسول ومعه كتاب فيبين لهم ما في الكتاب ويتركه لهم بعد أن يموت ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ﴿وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ والميزان يبدو أنه هنا تعليم العدل كيف يعدل الناس في معاملتهم لبعضهم الآخر، ويتمثل ذلك بالأحكام التي في القرآن الكريم وما جاء عن الرسول ﷺ ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾ فيه بأس شديد حين يستعمل في الحرب، ومنافع للناس فيه كثيرة ﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ﴾ أما هذه ففائدة عظيمة حين يستخدم في الجهاد في سبيل الله لأن السلاح بأنواعه قديما وحديثا مصنوع من الحديد فوفر سبحانه هذه المادة لتستخدم في

وإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٦٦﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٦٧﴾ يَتَأَيَّهَا

مجالها الصحيح من قبل من ينصره ورسله بالغيب، يعني وهو لما يشاهد ما أعد الله لأولياءه المجاهدين في الجنة، وكانت قوة الإيمان بذلك هي الدافع الأساس ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ فهذا اختار للمؤمنين أن يجاهدوا في سبيله، واقتضت قوته وعزته أن ينصرهم.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ﴾ هما من ضمن الرسل حين قال: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا﴾ وإنما خصهما بالذكر ليرتب عليه قوله: ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ الأنبياء منهم والكتب تنزل عليهم ﴿فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ﴾ من تلك الذرية من اهتدى بهدى الله، وآمن بالرسول والكتاب ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ﴾ لأنهم مالوا إلى الدنيا وهم من ذرية نوح وإبراهيم.

﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا﴾ ثم أتبعنا ﴿عَلَىٰ آثَرِهِمْ بِرُسُلِنَا﴾ على آثار هؤلاء الذين هم من ذرية إبراهيم ونوح أتبعنا على آثارهم برسُلنا، فالرسل كثير ﴿وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ أتبعنا به وهو من أواخر الرسل المبشرين بمحمد ﷺ وخصه بالذكر ليرتب عليه ما بعده من الحديث في الذين اتبعوه ﴿وَوَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ﴾ أتى عيسى الإنجيل كما أتى موسى التوراة والأنبياء الكتب، فليس الكتاب الذي جاء به محمد ﷺ بدعاً كما تقدم.

الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَتَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٨﴾ لَعَلَّاهُ يَعْزَمُ أَهْلُ

﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ﴾ الذين استقاموا على دينه من الحواريين كأن المقصود هم ﴿رَأْفَةً وَرَحْمَةً﴾ الرأفة أبلغ في الرقة والعطف من الرحمة فجعل ذلك في قلوبهم فكانوا يهتمون بالمرضى وباليتم وبالطفل ويسعون في مواقع الرحمة ﴿وَرَهْبَانِيَّةً﴾ تخلياً للعبادة ﴿أَبْتَدَعُوهَا﴾ يعني الرهبانية هذه ابتدعوها هم وهي زائدة على الذي كتب عليهم ومن أجلها تصوفوا وتركوا الزواج رغبة عن الملذات ﴿مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ﴾ يمكن أنه استثناء منقطع أي لكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ لأن فيها مشقة لما كانت تعني التفرغ الكامل للعبادة وترك أمور الدنيا ﴿فَنَاتَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ﴾ لأن الأساس هو الإيمان لا يقبل العمل إلا بالإيمان فالمؤمنون منهم آتاهم الله أجرهم على العبادة ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَيَسْقُون﴾ لم يكن عملهم مقبولاً عند الله. لأنه قال: ﴿إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧].

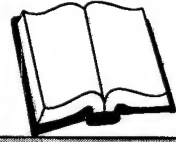
﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ﴾ رجع الكلام في الإيمان والحث عليه؛ لأنه في البداية قال: ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ في الموجز الذي في أول السورة، ثم قال بعده: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ يذكر بأهمية ووجوب الإيمان بالرسول ﷺ وهذا الإيمان الذي يأمر به ليس مجرد التصديق باللسان بل هو الإيمان الراسخ في القلب الباعث على اتباعه ﴿يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ نصيبين يمكن أنه نصيب مقابل الإيمان، ونصيب مقابل التقوى حين قال: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ﴾ ويمكن أن يكون أحد الكفلين في الدنيا ثواباً عاجلاً، والثاني في الآخرة ثواب آجل

الْكِتَابِ إِلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٢﴾

﴿وَجَعَلَ لَكُم نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ نوراً في قلوبكم بصيرة وهدى تنور قلوبكم مثل ما قال: ﴿أَوْ مَن كَانَ مِيتًا فَكَحْنَتُهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ [الأنعام: ١٢٢] قد يعني أن هذا النور توفيق وهداية وزيادة بصيرة لا يميل مع أهل الدنيا ﴿وَيَغْفِرَ لَكُمْ﴾ لأن التقوى تستلزم التوبة التي بها تغفر الذنوب ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ كثير المغفرة والرحمة.

﴿لَعَلَّا يَعْلَمَ﴾ يمكن أن المقصود ليعلم يقال: أن (اللام) زائدة حتى أن الإمام الهادي في (الأحكام) مثل بهذه الآية في الاستدلال على أن العرب تثبت (لا) وهي لا تريدها ﴿لَعَلَّا يَعْلَمَ﴾ ليعلم ﴿أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ لما مَنَّ الله على أهل الكتاب بإرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم استحكمت في كثير منهم الأنانية حتى أنفوا أن يجعل الله الرسالة في غير (بنى إسرائيل) فكانوا ألد الأعداء للرسول محمد ﷺ فنبههم في هذه الآية إلى كون الأمر بيده والفضل بيده يؤتيه من يشاء، وليس لهم أن يتحكموا أو يتدخلوا في مسألة اختيار من أراد الله من عباده رسولاً ﴿وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ﴾ لأن الملك له، والأمر له وهو أعلم حيث يجعل رسالاته ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ فيطلب منه سبحانه الفضل العظيم بالإيمان والإنفاق والطاعة، والانقياد لأمره.

التَّيْسِيرُ فِي التَّفْسِيرِ

سُورَةُ الْمَجْنُونَةِ

سُورَةُ الْمُحْصَاةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِّن نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴿١﴾ هذه التي قالت: «اللهم إن أوساً طلقني حين رق عظمي ونثرت له كناتي، وقلّت حاجة الرجال مني» يعني شكت إلى الله، لأن النبي ﷺ لما يكن لديه جواب في هذه المسألة وظلت تجادله فيما أقدم عليه زوجها من الظهار، وهي تطلب حكماً شرعياً في المسألة وإلا فهي تعلم أن الجاهلية كانوا يجعلونه طلاقاً ﴿٢﴾ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ ﴿٢﴾ اتجهت بشكواها إلى الله ﴿٣﴾ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ﴿٣﴾ تحاور النبي ﷺ والمرأة هذه ﴿٤﴾ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٤﴾ ما يخفى عليه شيء من الأصوات، ولا شيء من المراتب كلها متجلية له.

﴿٥﴾ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِّن نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ﴿٥﴾ أولاً أنكر الظهار عليهم وأن زوجته لا تصير أمه بسبب الظهار ﴿٦﴾ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ﴿٦﴾ هن أمهاتهم حقيقة ﴿٧﴾ وَإِنَّهُمْ ﴿٧﴾ الذين يظاهرون ﴿٨﴾ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ﴿٨﴾ كذباً فيه ميل إلى الباطل أي أن جعلها مثل ظهر أمه ليس حكم الله، وإنما حكم جاهلي ﴿٩﴾ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ ﴿٩﴾ عما مضى في الجاهلية لا يحاسبهم عليه مثل قوله في قتل الصيد: ﴿١٠﴾ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ﴿١٠﴾ [المائدة: ٩٥] لما كانوا يقتلون الصيد في الحرم أيام الجاهلية، فنهى عنه الإسلام وعفا عما مضى من قتلهم له في الجاهلية وهدد من عاد إليه في الإسلام بالانتقام.

ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ۖ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢﴾ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُتِبُوا كَمَا كُتِبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَاتٍ

﴿٢﴾ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ من عاد إلى الظهار بعد ما نهى الله عنه في الإسلام وبعد ما بين أنهم إنما يقولون منكرا من القول وزورا ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا﴾ شرع حلاً للمشكلة إذا كان قد جعلها على نفسه مثل ظهر أمه فيحرق رقبة يعتق رقبة من قبل أن يطأها ﴿ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ هذا الكفارة موعظة وزجر لكم لتركوا الظهار.

﴿٣﴾ فَمَن لَّمْ يَجِدْ﴾ عتق رقبة ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ كذلك حل المشكلة يلزمه عند عجزه عن العتق صيام شهرين ﴿مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا﴾ وهو كذلك لا يمسه إلا بعد أن يكمل صيام شهرين متتابعين ﴿فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ﴾ صيام شهرين فالحل قوله: ﴿فإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ يعطي لكل واحد نصف صاع من بر مثلاً أو صاعاً من غيره، والأقرب: أنه لا يلزمه الامتناع عن المماساة في مسألة الإطعام إذا عجز عن الإطعام. لأنه الخيار الأخير، وإذا لم يجد فلا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ﴿ذَٰلِكَ﴾ هذا التعليم والأحكام الشرعية هذه ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ التي حددها لكم عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين ﴿وَلِلْكَافِرِينَ﴾ بأحكام الله ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

بَيَّنَتْ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٥٩﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٦٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦١﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ هُمْ عَنْ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا هُمْ عَنْهُ

﴿٥٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُخَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿٥٩﴾ هذا ابتداء كلام كأنه في المنافقين والكفار. يحادونه أي يعادونه ويباينونه ﴿كُتِبُوا كَمَا كُتِبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ كتبوا: أذلوا وأخزوا مثل ما أذل وأخزى الذين من قبلهم ﴿وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيَّنَتْ﴾ تهدي من أراد أن يرجع إلى الهدى ﴿وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ لأنهم أهل للإهانة في مقابل كبريائهم.

﴿٦٠﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ﴿٦٠﴾ يمكن أن المقصود يبعثهم جميعاً المنافقين والكفار ﴿فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ﴾ سبحانه أحصاه ما فات عليه منه شيء من أعمالهم، بينما هم قد نسوا تلك الأعمال لعدم اهتمامهم بمستقبلهم الآخروي ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ أعمال الإنسان كلها هو شهيد عليها، وهذه فيها موعظة عظيمة لأنه حين يأتي يوم القيامة وظهرت الأعمال التي ما كانوا متوقعين أن لها ذلك الأثر السيئ وأنها توجب لهم النار، والنار قد برزت أمام أعينهم، هذا أمر كبير كبير، وورطة مهمة عظيمة.

﴿٦١﴾ أَلَمْ تَرَ ﴿٦١﴾ كأنه تعجيب من هذه الحالة ﴿أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أحاط علمه بها كلها السموات وما فيها، والأرض وما فيها

وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٦٠﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا

﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ هذا تمهيد للكلام في النجوى للدلالة على أنه رقيب على كل متناجين شهيد عليهم بما قالوا لا يخفى عليه شيء من كلامهم ﴿وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ حتى لو اختفوا في أي غيباء في الدنيا فهم تحت رقابته لا يخفى عليه كلمة من كلامهم ﴿ثُمَّ يَنْتَهُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ وهذه هي النتيجة أنه يوم القيامة ينبتهم بما عملوا ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ لا يخفى عليه شيء من عملهم لأن علمه محيط بكل شيء.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَهْوُ عَنْ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا يَهْوُ عَنْهُ﴾ هذا تعجب منهم لأنهم ارتكبوا خطأ عظيماً حين عادوا إلى النجوى، وخصوصاً وقد تقدم النهي عنها ﴿وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ﴾ نفس الذي نهوا عنه لا يزالون يتناجون به، الإثم وكأنه فيما يخصهم، والعدوان: الاعتداء على غيرهم، وكذلك يتناجون بمعصية الرسول قد يكون هذا بناء منهم على الكفر، وأنهم غير مؤمنين بأنه رسول ﴿وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ﴾ تحية اختلقوها هم معهم فيها نية فاسدة ولعلها قولهم: السام عليكم، السام: يعني الموت ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾ جعلوها وسيلة للكفر حيث أضمروا في نفوسهم هذا القول، ومعناه: لو كان محمد رسولاً حقاً لعذبنا الله بما نقول لكونه يعلم سرنا ﴿حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ رد عليهم بما قالوا في أنفسهم ﴿حَسْبُهُمْ﴾ بمعنى تكفيهم جهنم لا يشترط أن يعذبهم في الحال فجهنم هي المصير السيئ الذي لا أسوأ منه - نعوذ بالله منها.

تَتَنَجَّوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَتَنَجَّوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿١﴾ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ ﴿٢﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ
فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ

﴿١﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَتَنَجَّوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ ﴿١﴾ هذا يشير إلى الإذن منه سبحانه بالمناجاة لكن بشرط أن
لا يتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول كما فعل الكفار ﴿٢﴾ وَتَتَنَجَّوْا
بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴿٢﴾ لا بأس في التناجى بالبر والتقوى ﴿٣﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ ﴿٣﴾ فراقبوه لأن مصيركم إليه.

﴿٤﴾ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴿٤﴾ هو الذي
يغري أولئك المنافقين بها لأجل يحزن المؤمنين عندما يرون المنافقين وهم
يتناجون ويتآمرون ضد المؤمنين ﴿٥﴾ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴿٥﴾
فأمنهم من ضرر أولئك مهما تناجوا ﴿٦﴾ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾
ليتوكلوا على الله ويعلموا أنه لا يضرهم شيء إلا بإذنه، أي بتخليته بينهم
وبين عدوهم.

﴿٧﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ ﴿٧﴾ تفسحوا لا
تتزاحموا عند النبي ﷺ وربما كذلك عند الهداة من أهل بيته، وكل المجالس التي
يجتمع الناس فيها للاستماع للعلم والحكمة والموعظة، فأمرهم بأن يفسحوا
ليتسع المجلس لأكثر عدد ممكن من الناس لتعم الفائدة ويتفجع الجميع .

ءَامِنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ صَدَقَةٌ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ صَدَقْتُمْ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؕ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

فإذا قيل لكم ذلك أيأ كان القائل ﴿فَأَفْسَحُوا﴾ امثلوا لأن فيه أجراً وثواباً ﴿يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ﴾ قد يكون في الدنيا والآخرة ﴿وَإِذَا قِيلَ آنشُرُوا﴾ أي قوموا وانصرفوا ﴿فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ لامتناعهم للأوامر في التفسح والنشور بدون أنفة، والمقصود بالذين أوتوا العلم هنا أولئك الذين قد استفادوا أكثر من غيرهم من المؤمنين الجدد وذلك لدوامتهم على مجلس الرسول ﷺ واستماعهم لتعاليمه بقلوب واعية حتى منحهم الله الهداية والعلم والحكمة ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ لا يخفى عليه من أعمالكم شيء.

﴿يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامِنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ صَدَقَةٌ﴾ قدموا صدقة قبل المناجاة، ولعل الهدف من ذلك هو التخفيف على النبي ﷺ من كثرة المناجاة لأن الكثير يريدون مناجاته ﴿ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ تقديم الصدقة لأن الصدقة تطهرة من الذنوب ﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا﴾ ما تصدقون به ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ لا يضطركم إلى الصدقة ولا لترك المناجاة مع الإعدام، كما قال سبحانه: ﴿لَا يَكُلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتْلَهَا﴾ [الطلاق: ١٧].

﴿ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ صَدَقْتُمْ﴾ بخلتم عن تقديم الصدقة قبل المناجاة، لأنه لم يعمل بهذه الآية غير أمير المؤمنين علي عليه السلام. أما الباقيون فقد تركوا مناجاة الرسول خشية تقديم الصدقة.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ
وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ
سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا﴾ لم تطبقوا أمر الله بالتصدق قبل المناجاة ﴿وَتَابَ اللَّهُ
عَلَيْكُمْ﴾ أسقط عنكم هذه الفريضة وهذا الحكم ﴿فَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ﴾ لأن المهم أن تكون الصلاة قيمة كاملة بشروطها وفروضها وكذلك
الزكاة لا ينقصون منها شيئاً ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في كل ما أمركم ﴿وَاللَّهُ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ أطلعتم أم عصيتم.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ نعوذ بالله، هذا
التولي كأنه أشد الكبائر وأقبحها؛ لأن عقوبته هي الدرك الأسفل من النار
والظاهر أن المقصود بهم المنافقون الذين تولوا اليهود المغضوب عليهم ﴿مَا
هُم مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ﴾ هؤلاء المنافقون الذين تولوا اليهود ما هم منكم أيها
المؤمنون لأنهم خرجوا عن دائرة الإيمان بتولي اليهود فأنتم لا تثقون بهم،
كما أنهم غير مقبولين لدى أوليائهم من اليهود فهم لا يثقون بهم فصاروا
مذبذبين، وهذا من جهة الثقة بهم ليسوا من اليهود أما في الإثم ووحدة
المصير فهم منهم، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١]
يعني في الإثم والعذاب ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ﴾ مثلاً يحلفون بالله إنهم ما
قالوا إلا كلام حق وصواب لكي يغطوا نفاقهم وجرائمهم ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾
أنهم كاذبون متعمدون اليمين الفاجرة الغموس - نعوذ بالله -

﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ فهم أهل للعذاب الشديد في الدرك
الأسفل من النار لأجل توليهم للكفار، ولأجل الأيمان الفاجرة، وسائر
معاصيهم لله ورسوله.

فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٦﴾ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٨﴾ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ

﴿إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ كلمة ﴿كَانُوا﴾ تدل على التكرار في الماضي، وأنه قد طال أمدهم في معاصي الله وليس فقط هاتين الجريمتين المذكورتين.

﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا﴾ كأنه يعني صدوا غيرهم ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ بسبب أيمانهم الكاذبة التي اتخذوها وسيلة للتضليل والخداع؛ لأنه يظهر أن بعض المؤمنين كانوا يغترون بكلامهم كما قال سبحانه: ﴿وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٤٧] ﴿فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ دلالة على أنهم قد ارتكبوا جرائم كبيرة.

﴿لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ لا يغتروا بأموالهم ولا بأولادهم التي أنعم الله بها عليهم في الدنيا فهي لا تدفع عنهم من عذاب الله شيئاً ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ في الدرك الأسفل من النار.

﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا﴾ المنافقين والكفار ﴿فَيَحْلِفُونَ لَهُ﴾ في محاولة يائسة للتغطية على جرائمهم ﴿كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ﴾ مثل ما يحلفون لكم في الدنيا الآن ﴿وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ يحتمل: أن المقصود في الدنيا أو في الآخرة ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ والباري سبحانه عالم بهم ولا يمكن أن يغتر بكذبهم سبحانه.

الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۖ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿٦٦﴾ كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَيْنَ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ
اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٦٧﴾ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ
مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ
عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيَدْخُلُهُمْ
جَنَّتِ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٦٨﴾

﴿٦٥﴾ ﴿أَسْتَحْوِذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ﴾ سَيِّطَر عَلَيْهِمْ ﴿فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ﴾
لأنهم ظلوا غافلين عن الله غفلة شديدة لا هم لهم إلا الدنيا وعمل النفاق
وكل الجرائم ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ﴾ أهل هذه الصفة هم حزب الشيطان
الذين انظموا إليه وصاروا في قبضته يدير شئونهم كيف يشاء ﴿أَلَا﴾ هذه
(ألا) أداة إعلام للتنبيه على أهمية القضية ﴿إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ
الْخَاسِرُونَ﴾ لأنهم سيخسرون يوم القيامة أنفسهم وأهليهم وما يملكون ولم
يبق لهم إلا العذاب الأليم.

﴿٦٦﴾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ يباينون ويعادون الله ورسوله،
يمكن أنها في الكفار والمنافقين جميعاً فهم يعتبرون محادين لله ورسوله
﴿أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ﴾ لأن الله أعز رسوله وأعز المؤمنين وأذل أعداءهم.

﴿٦٧﴾ ﴿كَتَبَ اللَّهُ﴾ هذا لأن الله سبحانه هو الغالب على أمره والقاهر
فوق عباده كتب ﴿لَأَعْلَيْنَ أَنَا وَرُسُلِي﴾ حكم بهذا وأوجه ﴿إِنَّ اللَّهَ
قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ فهو الغالب على أمره القاهر فوق عباده.

﴿٦٨﴾ ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ﴾ هذا تحذير عام لكل الناس بعد ما بين شدة غضبه على الذين

يوادون قوما غضب الله عليهم، وفيه: يبين أن المؤمنين الصادقين لا يوادون الكفار لا تجد أي مؤمن يواد من حاد الله ورسوله سواء كانوا من الكفار أو كانوا محسوبين على المسلمين كالمنافقين ﴿وَلَوْ كَانُوا عَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ فلا تراهم يوادونهم فالمؤمنون قلوبهم لا تقبل موادة أعداء الله بعد أن علموا أنهم محادون لله ورسوله، بل تكون قلوبهم نافرة عنهم كما قال: ﴿وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [المائدة: ٨١] ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ ثبت الإيمان في قلوبهم حتى لا يتولوا ولا يوادوا أعداء الله ﴿وَأَيَّدَهُمُ﴾ قواهم ﴿بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ بروح من الإيمان، أو بروح من الله أي حياة الإيمان في قلوبهم، ثم وعدهم الجزاء العظيم، في الآخرة فقال: ﴿وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ باقين فيها أبداً ﴿رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ﴾ وهذا هو الفوز العظيم إذا رضي الله عنهم، فما بعد الرضا إلا نعيم مقيم وخير عميم ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ لما رأوا فضله وإنعامه وصدق وعده ازدادوا حباً له ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ اللهِ﴾ هؤلاء الذين لا يوادون أعداء الله، وهم المؤمنون الذين ثبت الله الإيمان في قلوبهم هم حزب الله الذين سيجاهدون في سبيله بأموالهم وأنفسهم ﴿أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْفَاقِحُونَ﴾ في الدنيا والآخرة، عسى الله أن يجعلنا منهم.

التفسير في التفسير

سورة الحجر

سُورَةُ الْحَشْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنْهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَتْهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدَى الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَأْأُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿٢﴾ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿١﴾

سبح له نزهه سبحانه من كل نقص ومن كل عيب كل ما في السموات وما في الأرض وكلها دلائل على أنه منزه عن كل نقص وهذا يعم العقلاء وغيرهم أعني بالدلالة إما دلالة لفظية وإلا دلالة عقلية ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ العزيز الذي لا ينال، والحكيم الذي أفعاله وأقواله لا تخرج عن الحكمة.

﴿٢﴾ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ﴿٢﴾ الله سبحانه هو الذي أخرجهم من ديارهم لأول الحشر، والآية العظيمة هي في إخراجهم أول الحشر؛ أي بداية إخراجهم من (المدينة المنورة) لأنه لم يكن هناك من يأمل في إخراجهم في ذلك الوقت، كما قال: ﴿مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا﴾ والحشر: يعني إخراجهم من ديارهم ومن بلادهم، وهؤلاء المعنيون هم يهود بني النضير حينما نقضوا العهد الذي بينهم وبين المسلمين، فحكم الله بجلاتهم من المدينة المنورة والقصة في كتب السيرة والتاريخ.

الْجَلَاءَ لَعَذَابِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴿٦٠﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦١﴾ مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ

﴿وَضَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِّنَ اللَّهِ﴾ هؤلاء اليهود كانت لهم حصون متينة ظنوا أنه لا يمكن لأحد أن يزعجهم منها ﴿فَأَتَتْهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾ من حيث لم يتوقعوا ولم يظنوا.

﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ تَحْزِبُونَ بِيُوتِهِمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ من شدة الرعب كانوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فالمؤمنون يخربونها نكاية بهم، وهم يخربونها ربما لأخذ بعض الأشياء النفيسة معهم، وحسداً من أن يستفيد منها المؤمنون ﴿فَاعْتَبِرُوا يٰٓأُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾ اعتبروا كيف يأتي النصر من الله وفي الأوقات التي لم يكن أحد يتوقع النصر فيها.

﴿٦٠﴾ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ ﴿٦١﴾ مِنْ بِلَادِهِمْ وَالْخُرُوجَ مِنْهَا لَعَذَابُهُمْ فِي الدُّنْيَا ﴿٦٢﴾ لَمَا سَلِمُوا مِنَ الْعَذَابِ فِي الدُّنْيَا فَكَانَ لَا بَدَ لَهُمْ مِنْ عَذَابٍ إِلَّا الْجَلَاءُ أَوْ غَيْرُهُ فَلَمَّا أَنْ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ كَانَ هُوَ عَذَابُهُمُ الْعَاجِلُ ﴿وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ﴾ بقي لهم عذاب النار لم يسقطه عنهم عذاب الدنيا.

﴿٦٠﴾ ﴿ذَلِكَ﴾ كله من الإخراج والجلء والعذاب العاجل، والعذاب الآجل كله ﴿بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ باينوا الله وعادوه، ومن يباين الباري ويعاديه ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ في الدنيا والآخرة.

﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾
 ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ ۚ ﴾
 ﴿ مَا قَطَعْتُمْ ﴾ من النخل ﴿ مِنْ لَيْنَةٍ ﴾ وهي نوع من النخيل غير البرنية والعجوة وهما من النوع الجيد في النخيل، وبقية الألوان يسمونه لينة، فما قطعوا أو تركوا من الألوان الباقية فهو بإذن الله، أي بإباحته ﴿ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ﴾ بما أباحه للمؤمنين من قطعها أو استبقائها ليستفيدوا منها.

﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ﴾ أي من أهل الكتاب يعني ما أرجعه وأعادته أرى أنه سمي الفيء فيئاً لأن الله أرجعه لنفسه سبحانه لأنه المالك فأخذه من أهل الكتاب لنفسه وجعله لرسوله والفيء هو الرجوع ﴿ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ﴾ لأنه أفاءه من دون حرب ولا إيجاف، والإيجاف: سرعة السير.

فالمعنى: أن هذا الفيء من الله لرسوله لأنه حصل بدون حرب ولا قتال وإنما هيبة اليهود من رسول الله جعلتهم يهربون مخلفين ذلك وراءهم، وهذا تبين للمؤمنين لتطيب نفوسهم ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ بقدرة الله سبحانه وقعت الهيبة والرعب في قلوبهم حتى ذهبوا وأخلوا البلاد.

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧٢﴾ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ

﴿٧٢﴾ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ﴿٧٣﴾ الأول فيما أفاء الله على رسوله من بني النضير وهذا فيما أفاء الله على رسوله من أهل القرى وهي من قرى أهل الكتاب القرى التي حول المدينة المنورة ﴿فَلِلَّهِ﴾ كلها لله وحده ﴿وَلِلرَّسُولِ﴾ أنظر هذا (لام) لله أي كله لله، وليس المعنى أنه قسمان قسم لله وقسم للرسول، بل كله لله، وكله للرسول، ولا ينافيه جعله كله للرسول ﴿وَلِذِي الْقُرْبَىٰ﴾ هؤلاء الآخرين خصص لهم (لاماً) وحدهم ﴿وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ هنا لم يقل وليتامى وللمساكين .. الخ.

والمعنى: أنه للرسول يعطيهم جميعاً مما أفاء الله عليه، ولعل اليتامى معظمهم من يتامى الشهداء ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ فجعله الله بأمر الرسول يتصرف فيه كيفما أراد، وهذا الحكم لأجل أن لا يبقى هذا المال متداولاً بين الأغنياء يتبادلونه بيعاً وشراءً، ويحرم منه المحتاجون، ولا فرق بين هذا الفيء والذي ذكره في الآية قبلها وإنما هذا مفصل، والخلاصة أنه جعله إلى الرسول لأنه هو الذي سيضعه في مواضعه.

﴿وَمَا أَتَيْنَكُمُ الرَّسُولُ﴾ من هذا الفيء ﴿فَخُذُوهُ﴾ لا يقل الواحد أنا لست من الفقراء أو المساكين، لأنه قد صار للرسول وله الأمر فيه ﴿وَمَا يَهَيِّئُكُمْ عَنْهُ فَاتَّهَوُوا﴾ كذلك لأن الأمر له فيه ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ فلا تأخذوا ما ليس لكم فيه حق، فهو عالم سبحانه بما يأتي في المستقبل هو عالم بدخائل النفوس ومدى طمع البعض الذين استولوا بالقوة على هذا الفيء بعد وفاة الرسول ﷺ والتاريخ يحكي قصة فذك (والعوالي) والله ﴿شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا

﴿٨﴾ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٩﴾ توجيه للرسول ﷺ ليعطي هؤلاء الفقراء الذين قد هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأموالهم، وهم من المساكين والمحتاجين وإنما هاجروا لنصرة دين الله، ورسوله، وليحافظوا على دينهم ويتقربوا إلى الله بالجهاد بين يدي الرسول ﷺ، فهم الصادقون في إيمانهم والصادقون في هجرتهم، فيعطيهم الرسول من هذا الفیء، لأنهم محتاجون إليه، وفيهم فائدة عظيمة ونصرة للإسلام.

﴿٩﴾ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴿٩﴾ ويعطي الفقراء الذين تبوؤوا الدار أي المدينة المنورة تبوؤها استمروا في سكنائهم لها لكونها قد صارت بلاد الإيمان والإسلام فتبوؤها لهذا، ولو كان النبي ﷺ في غير بلادهم لهاجروا إليه وهؤلاء هم الأنصار.

﴿٩﴾ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴿٩﴾ لأنهم أحبوا الله ورسوله، وأحبوا الإسلام فما كان فيه نصرة للإسلام وزيادة في قوته أحبه، فلأن هؤلاء المهاجرين جاءوا ليجاهدوا مع الرسول ﷺ أحبهم بحب الإسلام.

﴿٩﴾ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا ﴿٩﴾ مهما أوتي المهاجرون من المال لا يجد الأنصار في صدورهم أي شيء من حسد أو غيرة، بل يفرحون بذلك.

وَلَا خَوَانَنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٥٦﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ

﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ﴾ بل حازوا الدرجة الرفيعة، وهي: أنهم يؤثرونهم على أنفسهم يؤثرون المحتاج ﴿وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ حاجة شديدة.

﴿وَمَنْ يُوقَ﴾ من يقه الله ﴿شُحَّ نَفْسِهِ﴾ بأن أعانه على نفسه حتى أنفق في سبيل الله وفي مرضات الله ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ فشح النفس خطر على المؤمن، وقد فاز من وقاه الله شره.

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ الفقراء الذين جاؤوا من بعدهم، ولا يعدون مهاجرين، كأنه قد خرج وقت الهجرة بعد فتح مكة لأنها صارت دار إسلام فمن هاجر منها بعد فتحها لم يكن له حكم المهاجر وربما كان مجيئهم رغبة في مجاورة الرسول ﷺ ليتعلموا منه دينهم ويجاهدوا معه فكَذلك يعطون من الفسيء ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ لأنهم محبون للسابقين الذين جاهدوا في سبيل الله ﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ دعوا الله أن تسلم قلوبهم من الغل على السابقين من المؤمنين بسبب ما وقع من القتل لأنه في الحروب الماضية ربما كانوا قد قتلوا من أقاربهم أو نحو ذلك مما يدعو للحقد على المؤمنين مثل ما كان عليه معاوية وأبو سفيان وغيرهم من المنافقين ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ فاجعل فينا حباً لهم ولا تجعل في قلوبنا غلاً عليهم، واغفر لنا ولهم برأفتك ورحمتك.

لَكَذِبُونَ ﴿١١﴾ لَيْنَ أَخْرَجُوا لَا تَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيْنَ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُوهُمْ وَلَيْنَ نَصَرُوهُمْ لَيُولَيَنَّ الْأَدْبَرَ ثُمَّ لَا يُصَرُّونَ ﴿١٢﴾ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهَبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قَرْيٍ مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ

﴿١١﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ ﴿١٢﴾ هذا تعجيب من حال هؤلاء المنافقين الذين كانوا يحرصون إخوانهم اليهود على عدم الانصياع لأمر الرسول لهم بالخروج بعدما نقضوا العهد، بل وعدوهم بالتضامن والخروج معهم وهو تحريض مبطن على عدم الخروج ﴿وَلَا نَطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا﴾ لا نطيع محمداً فيما كان ضرراً عليكم ﴿وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ﴾ إذا قاتلكم المسلمون فسنقاتل في صفكم ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ﴾ وكفى بالله شهيداً، ثم فسر كذبهم ما هو فقال:

﴿١١﴾ لَئِنْ أَخْرَجُوا لَا تَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيْنَ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُوهُمْ ﴿١٢﴾ بل يفرحون بالسلامة لأنفسهم لأنهم قد تستروا بالإسلام ظاهراً ولأنهم قوم يفرقون ﴿وَلَيْنَ نَصَرُوهُمْ﴾ على فرض لو حظروا الحرب لكي ينصروهم ﴿لَيُولَيَنَّ الْأَدْبَرَ﴾ يهربون من الحرب ﴿ثُمَّ لَا يُصَرُّونَ﴾ حين يولون الأدبار بل سيقتلون أو يشردون.

﴿١٣﴾ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهَبَةً فِي صُدُورِهِمْ ﴿١٤﴾ في صدور هؤلاء المنافقين ﴿مِنْ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ لأنهم لما لم يفكروا في آيات الله ما عرفوا الله، ولا عرفوا الآخرة فخوفهم من المؤمنين أشد من خوفهم من الله.

تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥﴾ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ فَكَانَ عَقِبَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا

﴿لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا﴾ وهم مجتمعون ﴿إِلَّا فِي قُرَىٰ مُحَصَّنَةٍ﴾ يعني إلا حينما يكونون داخل القرى المحصنة وأنتم خارجها ﴿أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ﴾ لا يجرؤون على مواجهتكم ﴿بِأَسْهُمَ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ﴾ لأنهم عبيد الدنيا تتفرق أغراضهم وأهواؤهم فيقتتلون فيما بينهم على الدنيا ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا﴾ في الصورة يظهرون متآخين متحابين ﴿وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ﴾ متفرقة متباينة ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ لا يستعملون عقولهم وإنما تبعاً للأهواء.

﴿كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا﴾ هؤلاء المنافقون في معاضدتهم للكفار من أهل الكتاب ينطبق عليهم مثل الذين من قبلهم قريباً من المشركين يوم بدر، لما كان رأي البعض ترك القتال فحرضهم الآخرون على القتال، فكان المصير سيئاً جداً ﴿ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ﴾ حينما عزموا على قتال المسلمين بعد التردد في قرار القتال فكان وبالاً عليهم وذاقوا وخامة ما عزموا عليه من القتال ﴿وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ نتيجة لسوء التدبير كانت العاقبة القتل والأسر والقهر ولهم عذاب أليم في الآخرة.

﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ﴾ مثلهم كمثل الشيطان لما قالوا: ﴿لَئِنْ أَخْرَجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ﴾ يحاولون بذلك تشجيع اليهود ﴿إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ﴾ ورطه حتى كفر ثم تخلى عن نصرته وأسلمه للعذاب، واصطنع لنفسه عذراً فقال: ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ وهو كاذب في ذلك.

وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ﴿١٨﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٢٠﴾ لَا

﴿١٧﴾ ﴿١٨﴾ ﴿١٩﴾ ﴿٢٠﴾ فَكَانَ عِقَبَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ﴿الشَّيْطَانُ وَالْإِنْسَانُ﴾ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿قال الحسين بن القاسم:﴾ «إن هذا الشيطان هو من شياطين الإنس؛ لأن شيطان الجن لا يراه أحد» وهو قريب.

﴿١٧﴾ ﴿١٨﴾ ﴿١٩﴾ ﴿٢٠﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ﴿هذه بداية لموعظة عظيمة﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ﴿ولتحميلكم تقوى الله والحذر من عذابه على أن تنظروا ماذا قدمتم لغد ليوم القيامة هل ينفعها ما قدمت ويوصلها إلى الجنة، أو أنه عمل غير صالح يسبب لها عذاب جهنم، يعني الأمر مهم جداً وينبغي الاستعداد له ومحاسبة النفس ومراجعة الماضي والتخلص مما يلزم التخلص منه.﴾

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ حين تحاسبون أنفسكم وتنظرون ما قدمتم لغد، فاتقوا الله ولا تتساهلوا حينما يرى الإنسان أنه قد أذنب ويرى صفحات ماضيه ملطخة بالآثام فعليه أن يتقي الله، ويمجد في التوبة والتخلص من حقوق المخلوقين ﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ فحق علينا أن نتقيه لكونه مطلعاً على كل أعمالنا الصالحة والسيئة وهو الذي يحاسبنا وهو الذي يجازينا.

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ﴾ لا تنسوا الله مثل هؤلاء المنافقين الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، كما قال - أيضاً -: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة: ٦٧] سلبهم التوفيق والهداية، فلم يوفقوا لتلافي أنفسهم من عذاب الله وإنقاذها من النار وهم لا يزالون في دار الخيار، فظفروا

يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ ﴿٥٠﴾
 لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ
 وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥١﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا
 إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٥٢﴾ هُوَ اللَّهُ

مشغولين بالدنيا واتباع الأهواء ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ الذين غفلوا
 عن ذكر الله واتجهوا إلى الدنيا.

﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ هذا تنبيه للغافلين لأن
 أكثر الناس على هذا أهل غفلة يحتاجون إلى خطاب وإنذار قوي بهذا
 الشكل لتوضيح أنه يوجد فارق كبير بين أصحاب الجنة وأصحاب النار
 ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ لأنهم صبروا على طاعة الله واجتناب
 معاصيه ففازوا بالجنة.

﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ﴾ يعني جدير بكم أن تتقوا الله
 وترجعوا إليه، لأنه قد أعطاكم هذا القرآن الذي لَوْ أَنْزَلَهُ عَلَى جَبَلٍ عَلَى
 ضَخَامَتِهِ وَصَلَابَتِهِ وَعَقْلُ الْجَبَلِ هَذَا الْقُرْآنُ ﴿لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ
 خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ لأن القرآن شيء عظيم، فيه مواعظ عظيمة، وزواجر كبيرة،
 وتحذير شديد حين يحذر من جهنم، فجدير بنا أن نحذرهما؛ لأن الجبل نفسه
 لو نزل عليه القرآن لتشقق وتصدع من خشية الله ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ هذا المثل حين قال: ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا
 الْقُرْآنَ..﴾ هو من الأمثال التي يضربها للناس ليتفكروا ويتفمعوا بها
 وتتجلي بها المعاني وتتضح للناس ليهتدوا بها.

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ فلا تنسوه اذكروه وراقبوه واتقوه
 وكونوا معه لأنه ﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ ما عملتم فهو عالم به لا يخفى

الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ
الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٢﴾ هُوَ اللَّهُ

عليه شيء مما خفي أو ظهر حتى ما في ضمائركم كله هو يعلمه ﴿هُوَ
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ فيلزمكم أن تتقوه لأنه سوف يرحمكم إذا اتقيتموه فهو
يقبل من رجع إليه وتاب من ذنوبه.

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أكدها مرة ثانية لنعلم أنه ليس
هناك من يصح أن يرجع إليه ويطلب ويعبد إلا هو ﴿الْمَلِكُ﴾ ملك الملوك
لأنه المالك للعالمين جميعا ولذلك كان له الأمر والنهي والتصرف فيهم كيف
شاء ﴿الْقُدُّوسُ﴾ المقدس المنزه عن كل نقص وعن كل عيب ﴿السَّلَامُ﴾ لا
ينال بضر، أو السلام في معاملته لعباده لا يريد لهم إلا السلامة والخير وإنما
هم الذين ينجون على أنفسهم بمخالفته ﴿الْمُؤْمِنُ﴾ للأحياء من الإنسان
والحيوان الذي جعل الأمن في قلوبهم ليعيشوا في طمأنينة لأنه لو لا الأمن
لتعكر صفو حياتهم وساءت معيشتهم حينما لا ينفكون يتذكرون ما يمكن
أن يصيبهم من البلاء وأنواع المحن مما يتلى به الناس عادة.

﴿الْمُهَيْمِنُ﴾ قال في (تفسير الشرفي): معناه: الرقيب على كل شيء
الحافظ له وقيل: ﴿الْمُهَيْمِنُ﴾ اسم لله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنی
وهو إما بمعنى الرقيب على كل شيء الحافظ له، أو الشاهد، أو القائم على
كل نفس، أو المتولي لرعاية عباده، وأحسن ما أراه في معنى
﴿الْمُهَيْمِنُ﴾ أنه بمعنى الرعاية لعباده والتولي لشئونهم والحفاظ لهم، من
قولهم: هيمن الطائر إذا رفر فرف على فراخه.

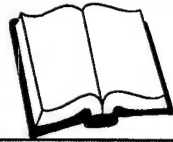
﴿الْعَزِيزُ﴾ الغالب الذي لا ينال ﴿الْجَبَّارُ﴾ كذلك القاهر فوق عباده، أو
باعتبار شدة عقابه لأعدائه مثلما قال: ﴿وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ﴾
[الشعراء: ١٣٠] يعني: من القوة والاعتدار ﴿الْمُتَكَبِّرُ﴾ بالحق، لأن له الكبرياء

الْخَلْقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

والعظمة والجلال سبحانه وتعالى ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ تنزهه عما يدعيه المشركون من الشركاء والأنداد فهو منزّه عن أن تكون له أنداداً. ﴿هُوَ اللَّهُ﴾ سبحانه ﴿الْخَلِيقُ﴾ الذي خلق الأشياء وقدرها بحكمته وعلمه وقدرته ﴿الْبَارِئُ﴾ الذي برأ المخلوقات ميز بينها بأوصافها وأشكالها وصنعها، فجعل كل نوع فيها بريئاً أي متميزاً عن غيره يعني ميز بعضها عن بعض بالفروقات الواضحة ﴿الْمُصَوِّرُ﴾ خالق الصور سبحانه، وهي آية عظيمة لمن تفكر وتدبر تدل على قدرة وعلم وحكمة عجيبة ﴿لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ هذه التي عددها من أسمائه الحسنی الموجودة في القرآن في مواضع متعددة وهي كثيرة ﴿يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ينزهه سبحانه بلسان الحال والمقال ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ العزيز الغالب الذي لا ينال، وقد أعاد ذكر هذه الصفة لكونها هنا مقرونة بالحكيم، ليبين: أن عزته لا تفارق حكمته في كل تصرفاته في مخلوقاته سبحانه وتعالى.

التَّيْسِيرُ فِي التَّفْسِيرِ

سُورَةُ الْمُتَجَنَّدَةِ

سُورَةُ الْمُبْتَلَاةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١﴾ إِن يَتَّقِفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ﴿١﴾ هذه قالوا: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة، حين كاتب أهل مكة ينذرهم مهاجمة الرسول ﷺ لهم والرسول قد كان عزم على أن يباغتهم بناء على خطة محكمة تمكنه من فتح مكة بدون قتل كثير بسبب حرمة الكعبة، ولو أن الله قد كان أباحها له ساعة من نهار حين يفتحها لكن الرسول ﷺ يود أن يتم الفتح بأقل ما يمكن من القتلى لما أسلفنا، قالوا ثم إن جبريل عليه السلام نزل فأخبر النبي ﷺ بأن الكتاب الذي أرسله حاطب إلى أهل مكة مع الضعينة، فلحقها الإمام علي والزبير وأخذوا منها الكتاب.

وقالوا: قال له النبي ﷺ: «ما حملك على ما صنعت»؟ قال: هؤلاء المهاجرون كلهم معهم قرابات يحمون بيوتهم وأهلهم، وأنا أهلي ليس معهم من يحميهم فأردت أن أتخذ يدا عند قريش، وعلمت أن الله سينصر نبيه، يعتذر بهذا ويبين أنه ما نافق، فنزلت السورة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ﴾ حين كاتبهم ﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ﴾ بالقرآن والرسول، فلا يصلح أن يكاتبهم، ولا أن يلقي إليهم بما يدل على المودة.

إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالسِّتْنَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿٢﴾ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣﴾ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ

﴿خُذِرْ جُونَ الرُّسُولِ وَإِيَّاكُمْ﴾ الخطاب للمهاجرين ﴿أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ﴾ كراهة أن تؤمنوا بالله ربكم بسبب إيمانكم بالله ربكم حين وحدتموه وعبدتموه وحده يخرجونهم لهذا السبب ﴿إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهْدًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي﴾ فلا تلقوا إليهم بالمودة ﴿تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَةِ﴾ وهذا إخبار بما كان من حاطب من الكتاب الذي كتبه إليهم ﴿وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ﴾ ما راقبتموني بينما أنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ﴿وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ﴾ يلقي إليهم بالمودة ﴿فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ الطريق السوي التي لا يضل عنها إلا هالك.

﴿٢﴾ ﴿إِنْ يَتَّقِفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً﴾ لو ظفروا بكم لأخذوكم بقوة، وكانوا لكم أعداء لا أصدقاء، حتى ولو خدمتموهم تلك الخدمة ﴿وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالسِّتْنَهُم بِالسُّوءِ﴾ كانوا سيقتلونكم ويسبونكم ويلعنونكم مثلاً لو ظفروا بكم ﴿وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾ يودون أن يرجعوكم إلى الكفر الذي يؤدي بكم إلى النار، فهم أعداء شياطين.

﴿٣﴾ ﴿لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ﴾ الذين كاتبتم الكفار من أجلهم ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ﴾ ﴿يَوْمَ يَقْرَأُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ﴾ الآية [عبس: ٣٤] ويكون أهل الجنة وحدهم وأهل النار وحدهم حتى ولو كانوا أقارب وأرحاماً ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ بصير بكم كلكم أنتم وإياهم يجازي كلاً على قدر ما يستحق.

إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ
لَا اسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ
أُتَيْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿١﴾ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَآغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ

﴿١﴾ ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ كَانَ هَذَا مِنَ
التجريد الذي يذكره أهل البديع بمعنى أنه أسوة نفس إبراهيم أسوة أي قدوة،
أو بمعنى أنه يجدر بكم أن تتأسوا بهم ﴿إِذْ﴾ حِينَ ﴿قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا
مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ﴾ رفضناكم وتبرأنا منكم ﴿وَبَدَا
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ﴾ يعني تؤمنوا بالله
أنه لا إله إلا هو ﴿إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ﴾ هذا ليس إلا استثناء
منقطعاً لأن قول إبراهيم لم يكن إلا عن موعدة وعدها إياه، يعني فلا يتأسى به
فيها؛ لأنه قال: ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ﴾ [التوبة: ١١٤] ﴿وَمَا أَمْلِكُ لَكَ﴾
لأبيه ﴿مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ ليس لي يد عند الله تجعله يغفر لك ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ﴾
وحدك ﴿تَوَكَّلْنَا﴾ وكلنا أمورنا إليك ﴿وَإِلَيْكَ أُنْتَبْنَا﴾ رجعنا إليك ﴿وَإِلَيْكَ
الْمَصِيرُ﴾ إليك وحدك نصير في الآخرة.

﴿٢﴾ ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ لما أعلننا العدواة لهم فلا تمكنهم من
ظلمنا لأنه إذا تمكنهم كان قد جعلهم فتنه للكفار يفتنون بهم ويظلمونهم
ويقتلونهم فيعذب الكفار يوم القيامة بسببهم ﴿وَآغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا﴾ يا ربنا ﴿إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ لأن عزتك وحكمتك تقتضي أن تغفر لأوليائك الذين
هم معك منيبين إليك راجعين إليك معادين لقومهم من أجلك.

يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦﴾ عَسَىٰ
 اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ ﴿٧﴾ لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرِجُوهُمْ
 مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا

﴿٦﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴿٦﴾ في إبراهيم والذين معه ﴿٦﴾ لَمَنْ كَانَ
 يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ﴿٦﴾ يرجو ثوابه، ورحمته يوم القيامة كأنه يعني أن الذي
 لا يتأسى بهم فليس ممن يرجو الله واليوم الآخر ﴿٦﴾ وَمَنْ يَتَوَلَّ ﴿٦﴾ عن التأسى
 بهم ﴿٦﴾ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦﴾ الغني عن التأسى وعن طاعتهم له
 ولرسوله، وهو الحميد الذي يستحق الحمد حتى لو لم يحمده أهل الأرض.

﴿٧﴾ عَسَىٰ اللَّهُ ﴿٧﴾ يقرب ﴿٧﴾ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً ﴿٧﴾
 يعني يقرب أن يسلموا وتحصل بينكم المودة ﴿٧﴾ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ﴿٧﴾ على كل شيء
 ﴿٧﴾ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧﴾ يغفر ما مضى إذا أسلموا وتابوا إلى الله.

﴿٨﴾ لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرِجُوهُمْ مِنْ
 دِيَارِكُمْ ﴿٨﴾ لا ينهاكم الله عن قوم مسلمين لكم لم يقاتلوكم في الدين، ولم
 يخرجوكم ولا ظاهرهم على إخراجكم، فلا ينهاكم عن ﴿٨﴾ أَنْ تَبَرُّوهُمْ ﴿٨﴾ فقط،
 وفرق بين البر والتولي، لأن البر يعني تحسنوا إليهم ﴿٨﴾ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ﴿٨﴾
 تعاملوهم بالعدل فالمعاملة بالعدل والإحسان لا بأس بها بينكم وبينهم مثل
 الإحسان إليهم بإعطائهم شيئاً بطريقة لا توهي بالمودة وإنما من باب
 الإحسان والمروءة مثل حق الوافد عليك من طعام وشراب ونحوه حتى
 ولو كانوا فجاراً ماداموا غير محاربين في الدين ﴿٨﴾ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾
 الذين يعدلون في معاملتهم مع المؤمنين وغيرهم.

يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا
عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوْلَوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١﴾ يَتَأَيُّهَا
الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ
لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن
تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْأَلُوا
مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَنفَقْتُمْ مِن قَبْلِ ذَٰلِكَ وَلَكِن حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٢﴾ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَتَاتُوا

﴿١﴾ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ ۚ هذا النهي الشديد والذي أكد عليه كل التأكيد
من أول السورة ﴿عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ
وَبَدَّوْهُمُ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوْلَوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾
فلا تتولاهم ولا يشترط في عدم جواز التولي أن يجمعوا بين هذه
الإجراءات ضد المؤمنين، لأنه هنا إنما يحكي واقعاً واحداً وقعت يوم ذاك،
والمهم في مسألة التولي هو أن لا تكون معهم ومن ضمنهم في قضاياهم ضد
دين الله وأوليائه الله.

﴿٢﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ
اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۚ الامتحان لمعرفة أهلي مؤمنة حقيقة أم أن مجيئها لغرض
آخر غير الهجرة إلى الله ورسوله هرباً من زوج أو من ظلم ولي أو نحوه
فشرع الامتحان حتى يتحققوا من صدق إيمانها ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ
فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ إذا انكشف أنها مؤمنة فلا يجوز أن يردوها إلى
الكفار.

الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعَصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ

﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ فرق بينهم اختلاف الملة ﴿وَأَتَوْهُم مَّا أَنْفَقُوا﴾ أعطوهم المهور التي قد أنفقوا على الزوجات، تسلم لزوجها الكافر لأن المرأة لا تعاد إليه.

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ لأنه قد انقطع الزواج بينها وبين الأول، بشرط إعطائها المهر، وبعد نهاية العدة ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ﴾ لا يتمسك المسلم بعقد الزواج بينه وبين الزوجة إذا رفضت الإسلام والهجرة من بلاد الكفر أو ارتدت ﴿وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ﴾ فيهن من المهور اطلبوه من الكفار ﴿وَلَيْسَ لَكُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ وهم أي الكفار يسألوكم ما أنفقوا من المهور في نسائهم المؤمنات المهاجرات إليكم ﴿ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾ أن تسألوا ما أنفقتم ويسألوا ما أنفقوا ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بكل شيء ﴿حَكِيمٌ﴾ في أحكامه وفي كل تشريعاته.

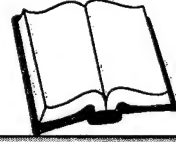
﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ﴾ من العقبة وهي النوبة حين طلبتم من الكفار أن يدفعوا مهور زوجاتكم الكافرات فرفضوا ذلك ﴿فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ يعطي الأزواج المؤمنون من بيت المال أو من الغنائم مثل ما أنفقوا في نسائهم من المهور ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في معاملتكم وفي كل شيء ﴿الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ إذا كنتم مؤمنين بالله، فالإيمان بالله يستدعي التقوى.

فَبَايَعَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿١٣﴾

﴿١٢﴾ يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايَعَهُنَّ ﴿١٣﴾ يعني أن الله أمره بمبايعة النساء، تبايعه بالقول دون أن يمس يدها، على أن لا تشرك بالله شيئاً، أي شيء لا صنماً ولا غيره ﴿وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَدَهُنَّ﴾ لأن المرأة قد تقتل ولدها إذا خافت الفضيحة في الزنا ﴿وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ﴾ عندي أنه في القذف يعني لا تخلق كذبة تفتري على غيرها وبين الأيدي والأرجل هو من الترشيح مثل: ﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ﴾ [الأنعام: ٣١] ﴿وَأَسْتَغْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ﴾ أمره الله أن يستغفر لهن ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ كثير المغفرة واسع الرحمة.

﴿١٣﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿١٤﴾ لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴿١٥﴾ وهم اليهود مثل قوله تعالى في (سورة المجادلة): ﴿أَلَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [المجادلة: ١٤] لأنهم مظنة أن يتولواهم لما كانوا مخالطين لهم في المدينة المنورة في أول الإسلام ﴿قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ﴾ قد يئسوا من رحمة الله في الآخرة ليس معهم فيها نصيب، يعني: قد عرفوا وضعهم في الآخرة من الآن؛ لأنهم قد كفروا بمحمد ﷺ بداعي الكبر والحسد، وهم يعلمون أنه رسول ﴿كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ﴾ الذين قد ماتوا وصاروا ﴿مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾ لأنهم كذلك قد يئسوا من رحمة الله وعلموا أنه لا نصيب لهم منها في الآخرة وتيقنوا أن مصيرهم إلى جهنم.

التَّيْسِيرُ فِي التَّفْسِيرِ

سُورَةُ الزُّمَرِ

سُورَةُ الصَّفِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنِينَ مَرْصُوصٍ ﴿٤﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنْقُومِ لِمَ تُوَدُّونَنِي وَقَدْ تَعَلَّمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبَنِي

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿١﴾ نَزَّهَهُ عَنِ كُلِّ نَقْصٍ وَعَنِ كُلِّ عَيْبٍ ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ الَّذِي لَا يَنَالُ، وَلَيْسَ بِحَاجَةٍ إِلَى أَنْ يُسَبِّحَهُ.

﴿٢﴾ يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَأَنَّهُمْ كَانُوا يَعِدُونَهُ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ يَتَخَلَّفُ بَعْضُهُمْ وَيُؤْثِرُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. ﴿٣﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ ﴿المَقْتُ قَالُوا هُوَ أَشَدُّ الْبَغْضِ﴾ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ أَنْ يَعِدُوا بِأَنَّهُمْ سَيُجَاهِدُونَ ثُمَّ يَتَخَلَّفُوا.

﴿٤﴾ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنِينَ مَرْصُوصٍ ﴿٤﴾ هَؤُلَاءِ الْمُقَاتِلُونَ الصَّادِقُونَ الَّذِينَ تَرَاهُمْ فِي تَرَاصِهِمْ فِي الصَّفِّ حِينَ الْقِتَالِ كَالْبَنِيَانِ الْمَرْصُوصِ، يَصِفُ حَالَهُمْ يَوْمَ كَانَ الْقِتَالُ بِالسُّيُوفِ؛ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ يَوْمَ ذَاكَ أَنْ يَظْلُوا بِهَذَا الشَّكْلِ، وَهُوَ يَرْمِزُ إِلَى جَانِبِ الْوَحْدَةِ وَالْأُخُوَّةِ وَالتَّعَاوُنِ وَالتَّنَاصُرِ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَكَوْنِ ذَلِكَ مِنْ أَهَمِّ عُنَاصِرِ الْقُوَّةِ.

﴿٥﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ﴿وَاذْكُرْ إِذْ قَالَ مُوسَى، كَأَنَّ هَذَا لِيَتَأَسَى بِمُوسَى - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ - فِيمَا يَنَالُهُ مِنَ الْأَذْيَةِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ: ﴿يَنْقُومِ لِمَ تُوَدُّونَنِي﴾ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ أَنْ يَكْفَنُوهُ بِالْأَذْيَةِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُمْ مِنْ تِلْكَ

إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا
بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا
سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٦﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى
الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٧﴾ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ

المعانة الشديدة في طغيان فرعون ﴿وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾
فكيف لا تحترمون الرسالة من الله ﴿فَلَمَّا زَاغُوا﴾ هؤلاء أصحاب موسى
﴿أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ فاحذروا أنتم يا أصحاب محمد أن تؤذوا رسول الله
ﷺ فيصيبكم ما أصابهم ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ لم يعودوا
يستحقون الهداية بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله.

﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ واذكر إذ قال عيسى ابن مريم ﴿يَبَنِيَّ
إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ﴾ هذه حجة
كبرى عليهم كونه مصدقاً بالتوراة غير كافر بها، متمسكاً بها أيضاً يعني هو
نفسه مصدق لما بين يديه من التوراة، وقد فصل في (سورة المائدة) زيادة على
هذا ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ عيسى يبشرهم برسول
يأتي من بعده وينص عليه بالاسم حتى لا يترددوا في التصديق به ﴿فَلَمَّا
جَاءَهُمْ﴾ عيسى ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ العظيمة المذكورة في القرآن ﴿قَالُوا هَذَا
سِحْرٌ﴾ إضافة إلى كونه ﴿مُبِينٌ﴾ يعني: بين أنه سحر وكذبوا وتمردوا على
الله، فهذا قدوة يتأسى به النبي ﷺ فيما كذبه به قومه.

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ﴾
افتري على الله الكذب في حال أن الرسول يدعو إلى الإسلام فلا أظلم من
هذا المفتري مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرُّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا
بِرَبِّكُمْ﴾ [الحديد: ٨] فالرسول يدعو إلى الإسلام، وهو في نفس الوقت

بِأَفْوَهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِأُتْحَدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٢﴾ يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذْكَرُ عَلَى تَجَرَّةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٣﴾ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤﴾ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى

يفتري الكذب على الله مثل مسيلمة الكذاب، ومثل غيره ممن يدعي أنه يوحى إليه، كما قال الرئيس الأمريكي بوش: إنه يتلقى التوجيهات في الحرب على ما يسمى بالإرهاب من الله مباشرة ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ وهذا من الظلم والله لا يهدي القوم الظالمين الذين كذبوا على الله.

﴿يُرِيدُونَ﴾ هؤلاء الذين افتروا على الله الكذب ﴿لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ﴾ دينه الحق الذي فيه الهدى والنور ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ ظهور دين الله لا يريدون أن يظهر.

﴿هُوَ﴾ الله سبحانه ﴿الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِأُتْحَدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ قد أرسله ليظهره على الدين فكيف يترك المجال للكفار ليضيعوا الإسلام ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ ولو كرهوا إظهاره، يعني أن أمر الله ووعده بإظهار دينه على الدين كله وارد لا شك فيه، وقد تقدم شيء من التوضيح حول معنى إظهاره على الدين في تفسير (سورة الفتح: آية ٢٨).

﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذْكَرُ عَلَى تَجَرَّةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ وما أعظمها من تجارة تكون نتيجتها النجاة من العذاب الأليم.

﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ هذه الطريقة التي بها تنجون من عذاب أليم لأن الأساس هو الإيمان بالله ورسوله إذ لا قيمة لأي عمل بدون ذلك

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾
وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ يَتَأَيَّاهُ الَّذِينَ

﴿وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ﴾ لابد أن يكون الجهاد في سبيل الله ومن أجل دينه، وأن يجاهد بماله ونفسه ﴿ذَٰلِكُمُ﴾ الجهاد ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ولو كرهته النفوس فهو خير لكم؛ لأنه بالجهاد ينصر الله دينه ويعلي كلمته، ويعتز المؤمنون، ويذل الكفار والمنافقون، وينتهي الفساد من الأرض.

﴿يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ هذه أول فوائد الجهاد غفران الذنوب كلها قال: ﴿يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ ولم يقل: (من ذنوبكم) ﴿وَيُدْخِلَكُمُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ وهذه الفائدة الثانية إضافة إلى النجاة من العذاب أن ينعم الإنسان بالجنة.

﴿وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ﴾ أفضل من مساكنكم في الدنيا، التي تتركونها حين ذهابكم للجهاد ﴿فِي جَنَّتِ عَدْنٍ﴾ يعني استقرار وأمن ﴿ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ إذا أمن الإنسان وسلم من عذاب الله، ودخل الجنة.

﴿وَأُخْرَىٰ﴾ ولكم فائدة أخرى من فوائد الجهاد ﴿تُحِبُّونَهَا﴾ لأنها عاجلة، والنفوس مولعة بحب العاجل هي: ﴿نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ إذا جاهدتم في سبيله ﴿وَفَتْحٌ قَرِيبٌ﴾ يفتح لكم في البلاد.

﴿وَبَشِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بخير عظيم، كما قال: ﴿وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ يَأْتِيهِمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤٧] غير ما ذكر من الفوائد هذه في الدنيا والآخرة تتحقق بالجهاد في سبيل الله.

ءَامَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَقَامَتِ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿٩٧﴾

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ﴾ هذا أمر بالجهاد ونصرة دين الله ﴿كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ أي كونوا كما قال الحواريون: ﴿نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ ونصروا دينه فانصروا دين الله مثلهم، وذلك حينما أحس عيسى بالكفر من اليهود.

﴿فَقَامَتِ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ بعيسى وجاهدوا معه ﴿وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ﴾ بعيسى عليه السلام وأرادوا قتله ﴿فَأَيَّدْنَا﴾ قوينا ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾ أصبحوا منتصرين غالبين، وهذه بشارة للمؤمنين وتحفيز لهم كي يجاهدوا في سبيل الله لينصرهم مثل ما نصر أصحاب عيسى عليه السلام.

التَّيْسِيرُ فِي التَّفْسِيرِ

سُورَةُ الْجُمُعَةِ

سُورَةُ الْجُمُعَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾

(سورة الجمعة) مدنية

وهي مما تأخر نزولها، لأن فيها رد على اليهود، وفيها صلاة الجمعة والدعوة إليها ﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ ﴿٢﴾ يسبح هذا يسمى فعل العادة، بمعنى أن عادة كل شيء أن يسبح لله بغض النظر عن كونه في الحال أو في المستقبل، قال الله: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ﴾ [النور: ٤٥] ليس المقصود في الحال ولا في الاستقبال وإنما بمعنى عادته أن يمشي، هذا فعل العادة ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ والتسبيح منها على أحد أمرين: إما الدلالة من حيث أنها آية تدل على تنزيه الباري، وكأنها ناطقة به، فكأنها تسبح تنطق بالتسبيح، وإلا من حيث أنها آية إذا فكر فيها المؤمن سبَّح لله، فلما كانت باعثة على التسبيح صارت كأنها سبحت هي.

﴿الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ ﴿الْمَلِكِ﴾ الذي له الملك على كل شيء ﴿الْقُدُّوسِ﴾ المنزه عن كل عيب وعن كل نقص ﴿الْعَزِيزِ﴾ الغالب الذي لا ينال ﴿الْحَكِيمِ﴾ الذي أفعاله وأقواله كلها قائمة على الحكمة.

﴿١﴾ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ ﴿٢﴾ الأمين قد يطلق هذا الاسم على من ليسوا من أهل الكتاب من الأمم الأخرى ﴿رَسُولًا مِّنْهُمْ﴾ من الأمين ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ﴾ يقرأ عليهم آيات الله، وهذه نعمة كبيرة لهم ورحمة ودعوة إلى الجنة والنجاة من النار.

وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٣﴾ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ

﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾ يجعلهم أزكيا طيبين بعد ما كانوا جهلة في ضلال مبين ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ﴾ بحيث يكتبون ويقرؤون الكتب، ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ يتعلمون الحكمة يكونون حكماء يضعون الأشياء في مواضعها، يهتم بهم توعية وتعلima حتى يكونوا حكماء لتكون أقوالهم وأفعالهم على الصواب، يعني يدعوهم إلى هذا ويربيهم عليه، ما اقتصر فقط على التلاوة عليهم ﴿وَأِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ لما كانوا عليه من الجهل ولا كتاب لهم ولا رسول وهم في جاهلية جهلاء يعبدون الأصنام ويأكلون الميتة ويشدون البنات ويحرمون بعض ما أحل الله وغير ذلك، فكانوا في أمس الحاجة إلى هذا الرسول الذي بعثه الله فيهم ليزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور.

﴿وَأَخْرَيْنَ﴾ بمعنى ويزكي آخرين ويعلمهم الكتاب والحكمة آخرين ﴿مِنْهُمْ﴾ من الأميين ﴿لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ لما يوجدوا ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ سبحانه الغالب على أمره ﴿الْحَكِيمُ﴾ في تصرفاته كلها على الحكمة وهذا من حكمته إرسال الرسول ﴿فِي الْأُمِّيِّينَ﴾ وإن غضب اليهود وكانوا يريدون الرسالة فيهم دون بني إسماعيل، والعطف في قوله ﴿وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ﴾ على الضمير في يزكيهم أو يعلمهم وليس على الأميين، لأنه يلزم أن يكون موجوداً فيهم وبينهم، وهم لما يوجدوا إلا بعد وفاته، فلم يبعث في الآخرين وإنما علمهم وزكاهم بواسطة نقل المعاصرين له.

﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ﴾ الرسالة التي تخرج الناس من الظلمات إلى النور هو فضل الله إحسانه ﴿يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ لأن الحكم له والأمر له، يضع رسالته حيث يشاء ويجعل الكتاب والحكمة حيث يشاء ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ عنده فضل عظيم لا يطلب إلا منه، ويتوصل الناس إليه بالإيمان والطاعة.

لَمْ تَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ تَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا
بِعَايَةِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٦﴾ قُلْ يَتَائِبُ الَّذِينَ هَادُوا إِنْ
زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧﴾

﴿٦﴾ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ تَحْمِلُ
أَسْفَارًا ﴿٦﴾ هذا مثل لليهود حينما لم يعملوا بالتوراة التي أنزلت عليهم وحملهم
الله إياها شبههم بالحمار يحمل أسفارا، أجزاء كأنها من التوراة نفسها، أو
أسفار كتب أي كتب، لكن الأقرب أن القصد من التوراة لأنهم يقولون في
أجزائها: سفر كذا، وسفر كذا، وهي أسفار كما نقول القرآن أجزاء ﴿٦﴾ كَمَثَلِ
الْحِمَارِ تَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴿٦﴾ وهو لا يعلم ماذا تحوي هذه الأسفار بينما ينوء
بحملها على ظهره فكذلك اليهود لما لم يتعلموا التوراة ولا اتبعوها.

﴿٧﴾ بئسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَةِ اللَّهِ ﴿٧﴾ هذا مثلهم السيئ الذي
انطبق عليهم، فلم تعد لديهم الصلاحية لجعل الرسالة فيهم وقد تركوا
التوراة التي أنزلت هدى لهم وموعظة وتفصيلاً لكل شيء، وقد صار غيرهم
أولى بأن يجعل فيه الكتاب والحكمة فجعلها الله في الأميين ﴿٧﴾ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٧﴾ فلأنهم استمروا على ضلالهم، صاروا مستحقين لأن
يتركوا عقوبة لهم.

﴿٧﴾ قُلْ يَتَائِبُ الَّذِينَ هَادُوا ﴿٧﴾ اليهود ﴿٧﴾ إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ
دُونِ النَّاسِ ﴿٧﴾ لأنهم يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم شعب الله المختار
﴿٧﴾ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧﴾ تمنوه لتذهبوا إلى الجنة مادمتم ترون أنها
بانتظاركم وحدكم لأنكم إذا كنتم أولياء لله فلا بد أن تكونوا من أهل الجنة،
والجنة خير لكم من الدنيا.

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٧﴾ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ يَتَأَيُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ

﴿٧﴾ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا﴾ لا يمكن أن يتمنوه أبداً ﴿بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ لأنهم عالمون بذنوبهم وبمعاصيهم وأن لهم جرائم تسوقهم إلى النار فهم لا يريدون الموت لكثرة ذنوبهم ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ فلم يحكم عليهم بهذا الحكم إلا لأنه عليم بباطنهم وظاهرهم.

﴿٨﴾ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ﴾ الفـرار المحافظة على الحياة لا بد لكم منه ولو لم تتمنوه، ولو كنتم كارهين له فاستعدوا له بالتوبة والإيمان ﴿ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ الذي هو عالم بكل ما قدمتم الغائب منه والمشاهد ﴿فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ لأنه عليم به ما خفي عليه منه شيء، ولا نسي منه شيئاً ﴿فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ في الدنيا.

﴿٩﴾ يَتَأَيُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ هذا خطاب للمؤمنين أعني الذين قد أسلموا، وهم الذين يستحقون أن يخاطبوا بهذا الخطاب ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ حين يؤذن لها قبل الخطبة ﴿فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ حين تسمعون المؤذن فاسعوا إلى ذكر الله لتسمعوا ما يذكركم بالله من خلال الخطبة والصلاة، وتذكرون الله في الصلاة ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ عندما يؤذن لصلاة الجمعة حرم البيع ووجب التوجه لصلاة الجمعة ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أن تحضروا لذكر الله وتركوا البيع ﴿إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ تقبلون التعليم وتعملون به.

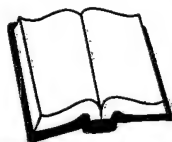
فَضَّلَ اللَّهُ وَادَّكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجْرَةً أَوْ هَوْأًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجْرَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٢﴾

﴿١﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ ﴿١﴾ انتهت صلاة الجمعة ﴿٢﴾ فانتشروا في الأرض لا يلزمكم البقاء في المسجد فهو رخصة في الخروج ﴿٣﴾ وابتغوا من فضل الله ﴿٤﴾ ابتغوا من فضل الله، شامل لكل عمل مباح من البيع وغيره، مثل: ﴿٥﴾ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴿٦﴾ ﴿٧﴾ وَادَّكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٨﴾ استمروا على ذكر الله أينما كنتم فليس انتهاء الصلاة يعني انتهاء ذكر الله، بل إنها محفزة للاستمرار على ذكر الله تعالى.

﴿٩﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجْرَةً أَوْ هَوْأًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴿١٠﴾ عاب عليهم هذه الطريقة، قالوا: إنها وصلت تجارة من القمح وكانت العادة أن تضرب الطبول لإعلام الناس بذلك فلما سمعوا قرع الطبول انفضوا إليها مبادرين بسرعة للشراء، وكان النبي ﷺ يخطب للجمعة، ويقال: أنه لم يبق معه سوى ثلاثة أشخاص في بعض الروايات فأنكر الله عليهم هذا وعابه عليهم.

﴿١١﴾ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجْرَةِ ﴿١٢﴾ لو لزموا المسجد وسماع الخطبة لحصل لهم من فضل الله وثوابه أفضل مما ذهبوا إليه من اللهو والتجارة ﴿١٣﴾ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١٤﴾ فهو الذي بيده خزائن السموات والأرض وهو أكرم الأكرمين.

التيسير في التفسير

سورة المنافقون

سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا

(سورة المنافقون) مدنية

وذكرت فيها بعض معائب المنافقين. قالوا: كانت تقرا في عهد الرسول ﷺ في صلاة الجمعة في الركعة الثانية و(سورة الجمعة) في الركعة الأولى، ربما أن ذلك لما يحويانه من التوعية السياسية من خلال الطرح عن اليهود والمنافقين وخبثهم ومكرهم وخداعهم، وكذا من الجوانب الاجتماعية والآداب الإسلامية.

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﴿١﴾ هذا من أفعالهم أنهم يظهرون الإيمان، حتى كأنهم متيقنون حين ﴿قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ أنه رسول الله ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ﴾ هذا صديق لكن المنافقين كاذبون في قولهم تشهد، وليس عندهم يقين، ولا علم، إنما هم جهلة شاكون ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ وهذا فضح لهم.

﴿٢﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً ﴿٢﴾ يتقون بها غضبكم وعقابكم، فكانت أيمانهم تكرر دائماً مثل قولهم هذا ومثل قوله عنهم: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا...﴾ [التوبة: ٧٤] ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِيُغَرَضُوا عَنْهُمْ﴾ فهي من عادتهم الأيمان الفاجرة ﴿فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ صدوا ربما يعني صدوا غيرهم عن سبيل الله، فهذا فساد كبير ﴿إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ إن المنافقين ساء ما كانوا يعملون أعم من هذه الأعمال التي قد ذكرت منهم.

ثُمَّ كَفَرُوا فِطْبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٢٦﴾ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خَشَبٌ مُسْتَنْدَةٌ تَخْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنْى يُؤَفِّكُونَ ﴿٢٧﴾ وَإِذَا قِيلَ

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ آمنوا في البداية حين قال: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا﴾ [البقرة: ١٧] فكانهم في البداية قد كانوا آمنوا حقيقة ولكنهم تحولوا وناقضوا، ثم بعد ذلك كفروا ﴿فِطْبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ فكثرت منهم المعاصي وتكررت حتى طبع على قلوبهم سلبهم الله الطافه وتركهم في طغيانهم يعمهون ﴿فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ بسبب أنه قد طبع على قلوبهم فصارت مخدولة كالمنوع دخول الهدى إليها.

﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ﴾ أجسام فيها كمال يلفت الأنظار بصنع الباري سبحانه ﴿وَإِنْ يَقُولُوا﴾ حين يتحدثون بحضرتك ﴿تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ﴾ لأنه كلام فصيح منمق وجميل، فجمعوا بين كمال الأجسام وفصاحة الكلام، فهم فتنة للبسطاء وفاقدى الوعي ﴿كَأَنَّهُمْ خَشَبٌ مُسْتَنْدَةٌ﴾ في تناقلهم عن طاعة الله، لا يسارعون إليها إذا دعوا إلى الصلاة أو دعوا إلى الجهاد فهم أهل تناقل كما قال: ﴿وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى﴾ [التوبة: ٥٤].

﴿تَخْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ﴾ لشدة حذرهم من انكشاف جرائمهم للمؤمنين وهم كذلك جبنا، كما قال الله: ﴿وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَتَرَفَقُونَ﴾ [التوبة: ٥٦] أي يخافون كما أنهم يتوقعون في كل لحظة مهاجمة الكفار للمسلمين. وهم في أوساطهم فيناهم أي أذى فهم دائماً في توجس من أي صيحة سواء صيحة من المؤمنين أو صيحة من الكافرين يحسبون أنها عليها ﴿هُمُ الْعَدُوُّ﴾ هم العدو الأكبر الأخطر لأنهم يُخربون من الداخل ويطلعون على أحوال المسلمين عن كثب فهم - كما يفهم من الحصر والقصر - العدو الشديد العداوة.

هُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّاْ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٥﴾ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٦﴾ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٧﴾ يَقُولُونَ لَيْنَ رَجَعْنَا إِلَىٰ

﴿فَاَحْذَرَهُمْ﴾ يا رسول الله ﴿قَتَلَهُمُ اللَّهُ﴾ هذا دعاء عليهم بمعنى اللعنة والغضب عليهم ﴿أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ﴾ من أين يؤفكون، يعني: يُقَلَّبُونَ عن الحق الذي هو القرآن والرسول، وما جاءهم به من الهدى والنور، فمن الغريب أن يضلوا في ظروف كهذه بل من حقهم في ظل الرسول والقرآن أن يهتدوا لأن القرآن يتنزل بين ظهرانيهم والرسول يتلوه على مسامعهم فكان عجباً أمرهم من أين يؤفكون؟ يُقَلَّبُونَ من الحق إلى الباطل.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ﴾ مما قد وقع منكم ليتخلصوا من الجرائم الماضية ﴿لَوَّاْ رُءُوسَهُمْ﴾ يلوونها إشارة إلى عدم إعجابهم بذلك ورفضهم له ﴿وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ﴾ يعرضون ﴿وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ يستكبرون عن أن يذهبوا إلى الرسول ﷺ ليستغفر لهم.

﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ لأن الله وحده عالم بباطنهم وظاهرهم وأسرارهم وجرائمهم المخفية أما الرسول فلا يعرف ما يسرون وما يضمرون فسواء استغفاره لهم وعدمه ﴿لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ فإذا لم يهدهم فكيف يغفر لهم وهم لا يزالون مجرمين مصرين على جرائمهم.

﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ وهذا من جرائمهم ينهون عن المعروف يريدون أن يرفضوا حصاراً اقتصادياً على

الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ

المسلمين لتحطيم الإسلام ﴿حَتَّىٰ يَنْفَضُوا﴾ لكي يذهبوا ويتركوا الرسول لوحده ﴿وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ هو الرزاق سبحانه لعباده، لو لم يمد إليهم أحد من هؤلاء المخاطبين بيد فهو قادر أن يرزقهم من ناحية ثانية ﴿وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ﴾ لا يفهمون الأشياء الخفية لكونهم لم يتعلموا ولم يستعملوا عقولهم ولم يفكروا فكانوا أغبياء لا يعرفون إلا ما يتعلق بأمور الدنيا.

﴿يَقُولُونَ﴾ ﴿٨﴾ بعد أن ضاقوا ذرعاً بالمؤمنين من المهاجرين في المدينة ﴿لِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ يقصدون أنهم الأعز والمؤمنين الأذل وأنهم عند عودتهم إلى المدينة سيخرجونهم منها ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ليست للمنافقين ﴿وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ جهالة وغباء مفرطاً وإلا فهي واضحة عزة رسول الله ﷺ ومن معه من المجاهدين الذين باعوا أنفسهم من الله، متوحدين مستبسلين، فكيف لا تكون العزة لهم.

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ لا تشغلوا بها عن ذكر الله في الصلاة صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات ولا عن ذكر الله عموماً بحيث ينسون الله بقلوبهم، حين يكون همهم الأموال والأولاد ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ يترك ذكر الله ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة وأهلهم.

رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١﴾ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٢﴾

﴿١﴾ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَكُمْ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنَ الْحَلَالِ لَأَنَّ الْمُنَافِقِينَ قَالُوا: ﴿لَا تُنْفِقُوا﴾ فلفت انتباههم لضرورة الإنفاق في سبيل الله ليقوم الجهاد، ويعتز الإسلام والمسلمون ﴿مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ لَأَنَّ النهاية هي أن يموت الإنسان ويترك ماله للوارث فقد يحضره الموت فجأة وهو لا يزال يسوف ويتردد في الإنفاق فيتمنى أن يحصل على مهلة ولو قصيرة، حين يرى عاقبة تفريطه في الإنفاق مع تمكنه منه ﴿فَيَقُولُ﴾ عِنْدَ حُضُورِ الْمَوْتِ ﴿رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ﴿فَلَا بَدَّ مِنْ أَنْ يَعْمَلَ الْإِنْسَانُ وَيَتَصَدَّقَ وَهُوَ فِي فَسْحَةٍ مِنَ الْأَجَلِ أَمَا الْآنَ فَلَا تَأْخِيرَ قَدْ نَفَذَ الْعَمْرَ﴾ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿عَلِيمٌ بِأَعْمَالِكُمْ كُلِّهَا فَاعْمَلُوا فِي الْفَسْحَةِ حَيْثُ يَنْفَعُكُمْ، وَهُوَ غَيْرُ خَافٍ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ خَبَرِهَا، وَهَذِهِ نِعْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لَّنَا يَحْفَظُنَا عَلَى الْعَمَلِ إِذَا عَلِمْنَا بِأَنَّهُ خَيْرٌ بِأَعْمَالِنَا وَأَنَّهُ رَحِيمٌ حَكِيمٌ لَا يَفُوتُ عَلَيْنَا مِنْهَا مِثْقَالُ ذَرَّةٍ.

التَّيْسِيرُ فِي التَّفْسِيرِ

سُورَةُ التَّغَابُنِ

سُورَةُ النَّجْمَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٣﴾ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ ﴿١﴾ قد مر تفسيره ﴿٢﴾ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿٢﴾ كلها تسبح له لأنه الخالق المالك ﴿٣﴾ لَهُ الْمُلْكُ ﴿٣﴾ له الأمر والنهي والتصرف ﴿٤﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ ﴿٤﴾ لأنه المنعم المتفضل المحسن على عباده ﴿٥﴾ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥﴾ من ذلك إعادة الخلائق بعد الموت.

﴿٦﴾ هُوَ ﴿٦﴾ الله ﴿٧﴾ الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴿٧﴾ الناس المخاطبين المكلفين ﴿٨﴾ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ ﴿٨﴾ لأنه لا يتذكر أن الله الذي خلقه فكفر، إما كفر بقدرة الله لما لم يؤمن بالبعث، واستبعد أن يقدر الله على إعادته، فكفر بقدرة الله على البعث، أو الذين أشركوا بالله كفروا بكون الله المالك لهم وحده، لا شريك له في خلقهم ﴿٩﴾ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ﴿٩﴾ مؤمن بقدرة الله على كل شيء، وأن الله ربه وحده لا شريك له ﴿١٠﴾ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٠﴾ بصير يجازي كلا على قدر ما يستحق من خير أو شر.

﴿١١﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴿١١﴾ لم يخلقها عبثاً بل خلقها بالحق، ولتجزى كل نفس بما كسبت ﴿١٢﴾ وَصَوَّرَكُمْ ﴿١٢﴾ صور البشر ﴿١٣﴾ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ﴿١٣﴾ فأحسن صورنا نعمة منه وآية تدل على قدرته وعلمه ﴿١٤﴾ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾ وحده لا شريك له، لا يصير العباد إلا إليه ليسألهم عما قدموا ويجازيهم بما عملوا وليس هناك من شفعاء ولا أحد يكون له مشاركة في الأمر.

تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١﴾ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا ۖ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٣﴾ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٤﴾ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

﴿١﴾ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ هو عالم بكل شيء، علمه محيط بكل شيء، فهو يعيد الموتى، ويحيط بأعمال المكلفين، لا ينسى ولا يغلط في شيء ﴿٢﴾ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۚ كذلك، لأنه عالم الغيب والشهادة ﴿٣﴾ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۚ بما تخفيه الصدور.

﴿٤﴾ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ۚ كان فيهم عبرة لكم لتؤمنوا، وتسلموا من العذاب فهم عبرة لكم لو اعتبرتم بهم وبأنبيائهم حين كذبوا برسولهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وكيف أخذهم الله ﴿١﴾ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ۚ وخامة أمرهم الذي هو الكفر والعناد والشقاق لله ولرسوله ﴿٢﴾ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ في الآخرة إضافة إلى العذاب العاجل في الدنيا.

﴿٣﴾ ذَلِكَ ۚ الذي ذاقوه ﴿١﴾ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۚ عادة تكون آيات بينات تدل على أنهم رسل من الله ﴿٢﴾ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا ۚ كذبوا الرسل واعتلوا باشتراط أن لا يكون الرسول بشراً، استبعاداً لأن يكون الرسول بشراً، وهذا مما لا حجة لهم فيه ﴿٣﴾ فَكَفَرُوا ۚ برسولهم ﴿٤﴾ وَتَوَلَّوْا ۖ عن طاعة ربهم ﴿٥﴾ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ ۖ عنهم ﴿٦﴾ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ فأخذهم الله.

﴿٧﴾ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا ۚ لأنهم لما كفروا بآيات الله كفروا بالبعث أيضاً، ولو آمنوا بالآيات لآمنوا بالبعث والجزاء ﴿٨﴾ قُلْ ۚ يا رسول الله

وَالْتُورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٨﴾ يَوْمَ تَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۚ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ ۖ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٠﴾ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ

﴿بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبُّونَ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ إنه سيبعثكم وينبئكم بما عملتم، لأنه لا ينسى منه شيئاً.

﴿٨﴾ ﴿فَقَامُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ لتسلموا العذاب، وتسلموا من مثل ما حل بالأمم من قبلكم ﴿وَالْتُورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾ هذا القرآن آمنوا به ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ إن أمتكم أو كفرتم، فهو عالم بعملكم وبخبره باطنه وظاهره.

﴿٩﴾ ﴿يَوْمَ تَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ﴾ عائد إلى قوله: ﴿لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبُّونَ﴾ ﴿ذَٰلِكَ﴾ البعث والحساب يوم جمع العالمين ﴿يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ لأن من الناس من يخسر نفسه وأهله، فيخسر كل خير، فكان هو المغبون، الغبن الدائم ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ﴾ يغطي الله سيئاته كأنه بحيث لا يراها نهائياً، أو لا يحاسب بها فضلاً عن غفرانها وتغطيها ﴿وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ هذا هو الرابع ولا غبن ولا خسارة ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ في الجنة أبداً هذا هو السعيد، سعادة دائمة ﴿ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ الفوز برضوان الله والجنة والنجاة من النار.

﴿١٠﴾ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ كفروا بالله وبرسله، وكذبوا بآيات الله الدالة على رسالة الرسل وبالكتب، كذبوا بها ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ لا يموتون ﴿وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ مصير - نعوذ بالله منه - لا أسوأ منه، ولا أشر منه.

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٢﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾ يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنِّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأُولَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعَفَّوْا

﴿١١﴾ مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ سِوَا فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي أَنْفُسِنَا عَلَى مَا تَقْدِمُ فِي (سورة الحديد) ﴿إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ كلها بتخليته، وبعلمه قبل وقوعها ﴿وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ إيماناً يبعث على طاعته وتقواه وذكره وشكره ولا ينساه هذا هو الإيمان الصحيح الصادق ﴿يَهْدِ قَلْبَهُ﴾ ينوره ويهديه لطاعته ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ من آمن فهو عالم بإيمانه لا يضيع منه شيئاً، ولا يخفى عليه منه شيء.

﴿١٢﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ هذا أمر بطاعة الله وطاعة رسوله لندخل الجنة، ونسلم من النار، وهذه العبادة التي خلقنا لها ﴿فَإِن تَوَلَّيْتُمْ﴾ عن طاعة الله ﴿فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ ليس عليه أن يكرهكم على الطاعة ولم يكلف بهدايتكم، وإنما كلف بالإنذار والتبليغ، وقد أدى ما عليه من البلاغ البين الذي تقوم به الحجة عليكم.

﴿١٣﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ لا إله إلا هو لأنه هو الخالق المالك فهو رب كل شيء، فإذا كان هو رب كل شيء فلا يستحق العبادة إلا هو؛ لأن كل المخلوقين عباد له وليس لغيره فيهم شرك ﴿وَعَلَى اللَّهِ﴾ وحده ﴿فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ يكلون أمورهم إليه ليشبتوا على الإيمان والطاعة، وليقدروا على الوقوف في وجه المشركين وتحدي طغيانهم، فلا بد من أن يكلوا أمرهم إلى الله.

وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقْ شَحْ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾ وإن لم يتصور منهم العداوة، لكن في ذلك الوقت قد يؤمن الإنسان وتظل زوجته مشركة حتى لو أظهرت الإيمان، أو ابنه مشركاً ولو أظهر الإيمان، فيكون عدواً لأبيه وهو لا يدري بعداوته له فينبههم الله ليحذروا، وكذلك في أي وقت وزمان خصوصاً مع اختلاف المعتقدات والأفكار فالحذر واجب ﴿وَأِنْ تَعَفَّوْا﴾ عما يصدر منهم من أذى أو تقصير في حقوقكم ﴿وَتَصَفَّحُوا﴾ تعرضوا عما وقع منهم ﴿وَتَغْفِرُوا﴾ والمغفرة كأنها مقاربة في المعنى هي والعفو ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ترغيب في العفو حتى لا نشدد على الأولاد، وعلى الأزواج.

﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ فلا تفتنوا ولا تحملكم الرغبة فيهم والإشفاق والحب لهم على التقصير في طاعة الله والجهاد في سبيل الله، أو على البخل بالإنفاق في سبيل الله لأنه قد ييخل الإنسان بالإنفاق لأجل الولد أو تشبهاً بالمال وحباً له فهذه هي الفتنة ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ إذا أمتم به، وأطعتموه، وأنفقتم في سبيله.

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ لتنالوا هذا الأجر العظيم ولأن العذاب شديد فينبغي الحذر بقدر الجهد ﴿وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا﴾ لله ولرسوله

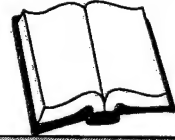
﴿وَأَنْفِقُوا﴾ من أموالكم في سبيل الله ﴿خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ﴾ حينما تنفقون فالخير عائد لكم أنتم كما أن عاقبة البخل عليكم كما قال: ﴿وَمَنْ يَنْخُلْ فَإِنَّمَا يَنْخُلْ عَنْ نَفْسِهِ﴾ [حمد: ٣٨] ﴿وَمَنْ يُوقَ﴾ من وقاه الله ﴿شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَالِحُونَ﴾ الذين يفوزون في الدنيا والآخرة ويفلحون، لأنه إذا غلبه الشح وبخل فأتت عليه الجنة واستحق عذاب النار.

﴿١٧﴾ ﴿إِنْ تَقْرَضُوا أَللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ وهو أن يكون الإنفاق بطيبة نفس ومن الحلال وبحيث يكون لله خالصاً، وبنية صادقة ﴿يُضَعِفُهُ لَكُمْ﴾ ما أقرضتم يضاعفه قال في الحديث: «... حتى تصير اللقمة مثل جبل أحد» ﴿وَيَغْفِرَ لَكُمْ﴾ لأن من أسباب المغفرة الإنفاق في سبيل الله وفي وجوه الإنفاق المذكورة في (سورة البقرة) وكان الإنفاق يصلح الضمير مما يدفع الإنسان للتقرب إلى الله والاستقامة على طاعة الله ﴿وَاللَّهُ شَكُورٌ﴾ فما أنفقتم فسيضاعف الثواب عليه، فهو يشكر على القليل ﴿حَلِيمٌ﴾ لا يعجل على من عصاه بل يتأنى بعبد له لعله يتوب ويرجع.

﴿١٨﴾ ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ فما عمل الإنسان فهو عالم به سبحانه كل عمله من إنفاق أو غيره فهو عالم الغيب والشهادة ﴿الْعَزِيزُ﴾ الغالب الذي لا ينال ﴿الْحَكِيمُ﴾ الذي تصرفاته وأفعاله وأحكامه كلها قائمة على الحكمة سبحانه وتعالى.

التَّيْسِيرُ فِي التَّفْسِيرِ

سُورَةُ الْقَطْلَةِ

سُورَةُ الطَّلَاقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ ﴿١﴾ وجه الأمر في هذه المسألة إلى
النبي ﷺ مما يدل على أنه ينبغي أن يكون الوالي أو المتفقه في الدين هو
الذي يتولى أمور الطلاق؛ لأنه عادة تحصل أخطاء كثيرة في الطلاق كأن
يطلق غير طلاق السنة، أو يسترجع شيئاً من المهر أو نحو ذلك. فوجه
الخطاب إلى النبي، كانه الذي يتولى في وقته شئون الطلاق ﴿يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا
طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ لتستقبل العدة، فلا يطلقها وهي
حائض، وكذلك من المهم أن يطلقها في طهر لم يكن قد وطئها فيه لئلا
تلبس العدة هل هي عدة حيض أو هي عدة انتظار وضع الحمل لاحتمال
العلوق بذلك الوطئ.

﴿وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ لأنها حد من حدود الله، ثلاث حيض، أو ثلاثة
أشهر على ما سيأتي من التفصيل فلا بد من التدقيق في حساب الأيام إن
كانت بالأشهر، وفي عدد الحيضات إن كانت بالحيض ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾
لا تتساهلوا في حدوده فيما أمر به بحيث يكون الطلاق على غير السنة، أو
لا تحصون العدة، كذلك اتقوا الله ربكم في أمر آخر وهو قوله: ﴿لَا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ دعوها تعتن في بيتها، كأن الأصل والمفروض في
الطلاق أن يكون رجعيًا، أما الطلاق البائن فلا ينطبق عليه هذا الحكم،
والهدف من هذا الحكم في الطلاق الرجعي هو ما أشار إليه فيما بعد بقوله
تعالى: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾.

فَأَمْسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعِظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٦٧﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

﴿وَلَا تَخْرُجَنَّ﴾ نهاها عن الخروج من البيت ﴿إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ﴾ فيخرجها من بيته ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ فيما يتعلق بالطلاق والعدة وبقائها في البيت ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ معصية الله يستحق عليها العقاب ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا﴾ هذا كانه توضيح لبيان الحكمة من تشريعه لهذه الأحكام من عدم الإخراج والخروج فإذا امتثل الزوجان لأمر الله، وقعدت في البيت فلعل النفوس تطيب ويصلح الله الشأن ويراجعها الزوج لأن معظم حالات الطلاق تأتي نتيجة لانفعال آني، أو لتوهم خاطيء أو نحو ذلك.

﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ آخر العدة قبل الاغتسال من الحيض ﴿فَأَمْسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾ لا يكن إمساكه لها من منطلق الضرار بها ﴿أَوْ فَارِقُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾ لا بإزعاج، وجرح مشاعر وسوء أدب ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ يظهر أنه عائد إلى الكل، الطلاق والرجعة، وهذا الإشهاد لا بد منه تفادياً للمشاكل التي قد تحدث ولو بعد حين، فقد ينكر البعض الطلاق أو الرجعة ليثبت الميراث أو ينفيه عن الآخر كما أن لذلك علاقة بالنفقة وغيرها ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ هذا خطاب للشهود ليشهدوا شهادة قيمة لا عوج فيها ولا تلاعب ﴿ذَٰلِكُمْ﴾ التوجيه والإرشاد من أول السورة ﴿يُوعِظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ لأن الإيمان بالله واليوم الآخر يبعث على الطاعة، لمكانة الإيمان بالجزاء وبأن الباوي رقيب على العباد وسوف يحاسبهم ويجازيهم.

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٢﴾ وَالَّتِي يَبْسُنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْنَ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٣﴾ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَنْ

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ مهما عظمت المصائب وكثرت المشاكل وتعقدت الأمور فإنه إذا اتقى الله وامثل أمره يخلصه منها ويعينه ويوفقه.

﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ من حيث لا يتوقع ولا ينافي ذلك الرزق من حيث يتوقع مع ذلك ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ يكل أموره إليه ﴿فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ كافيه وهو نعم الوكيل ﴿إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ﴾ لأنه على كل شيء قدير، وعالم بكل شيء، وعالم بحالة المتوكل عليه، فهو بالغ أمره ما قدره للعبد فهو منفذ ما قضاها ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ قدر الأرزاق والآجال وما يتعلق بحياة الإنسان في هذه الدنيا فهي كلها بمقادير.

﴿وَالَّتِي يَبْسُنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ﴾ أيها الحكام في احتمال الحمل حين طلقها ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ اليأس إما لبلوغ السن الميثوس من الحيض عنده، أو عرض لها مرض فانقطع الحيض حتى يئست، وتلاحظ هنا أنه علق الحكم على يأسها هي، وليس على يأس العالم أو الحاكم الشرعي بل على يأسها هي.

نعم.. فمتى يئست فعدتها ثلاثة أشهر، ولا ينبغي اليأس إلا بعد أن تستعمل الأدوية التي يرشد الطبيب إليها في مثل هذه الحالة، فإذا استعملتها وحسب الوصفة الطبية ولم تر منها فائدة حتى أيست من الحيض فلتعتد بالأشهر ثلاثة أشهر وإذا انكشف خطؤها بأن عاد إليها الحيض بعد ذلك

يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿٦﴾ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْكُمْ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَغَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى ﴿٧﴾ لِيُنْفِقَ ذُو

فلتعتد بالحيض، ولا حرج عليها كما قال تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ ﴿وَالَّذِي لَمْ يَخْضَنْ﴾ فعدتها ثلاثة أشهر كذلك والمقصود من لم يأتها الحيض أصلاً ﴿وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ التي طلقت وهي حامل فأجلها وضع حملها وليست عدتها بالحيض ولا بالأشهر فمتى وضعت حملها ولو بعد ساعة من الطلاق انتهت عدتها ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ فما أحسن تقوى الله، والالتزام بطاعته في كل شيء، لكي تتيسر أمور الإنسان، ويعينه الباري في أمور دينه ودنياه.

﴿ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ﴾ تلك الأحكام في الطلاق والعدة فارعوها لكونها أمراً من الله ولا تخالفوها ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ﴾ السيئات الحادثة قبل التقوى ﴿وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا﴾ يعظم له الأجر على تقواه لأن التقوى سبب الجنة.

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ رجع الحديث إلى مسألة السكنى بعد النهي عن إخراجهن فأعاده ليبيني عليه ما بعده ﴿مِنْ وَجْدِكُمْ﴾ على قدر وجدكم يعني حالتكم المادية، كما قال: ﴿لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ فيكون سكنها في العدة من حيث الجودة أو عدمها على أساس الإمكانات المادية المتوفرة ﴿وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْكُمْ﴾ لا يضيق عليها المكان بأي سبب كان ليحملها على مغادرته.

سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ ۚ فَحَاسِبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذِّبْنَهَا عَذَابًا نُكْرًا ﴿٨﴾

﴿وَإِنْ كُنْ أُولَتْ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ حتى لو طالت المدة لأن الأجل أن تضع حملها فلزم أن ينفقوا عليهن حتى ذلك الحين ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ﴾ بعد أن تضع حملها ﴿فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ نفقة الحضانة، لأنها تضطر للاشتغال بالمولود ترضعه وتحفظه وتخدمه ﴿وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾ مثلاً إذا قصر الزوج هذا في بعض الحقوق عليه للمرأة فلا بد أن يأمره ويرشده الذين حوله من المؤمنين فيتواصوا بالحق ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُم﴾ على الإجارة بأن طلبت أكثر مما ينبغي ﴿فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى﴾ يسلمونه لمرضة غيرها إذا رفضت هذه الأم أن ترضعه بإجارة معقولة.

﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾ بقدر حاله الذي عنده سعة وهو واجد ينفق بقدر حاله فلا يبخل ولا يقاصي ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ ينفق بقدر حاله لا يترك الإنفاق بحجة أنه مقل بل ينفق مما آتاه الله ولو قليلاً ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ بقدر ما آتاه قُلْ أَوْ كَثُر ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ فلينفق ويرجو من الله اليسر في المستقبل، فلا يوسوس له الشيطان أنه سيدخل نفسه في أزمة حين يدفع النفقة؛ لأن الله قد وعد باليسر بعد العسر.

﴿وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ﴾ هذا ابتداء كلام في طاعة الله واتباع الرسل يقول: كم من قرية عتت عن أمر ربها أي تمردت على الله ورفضت طاعته واتباع رسوله ﴿فَحَاسِبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا﴾ على ما قد وقع منها من المعاصي كلها وأخرها ﴿وَعَذِّبْنَهَا عَذَابًا نُكْرًا﴾ عذاباً تنكره النفوس لشدته.

فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿١٠﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَأُولَى الْأَلْبَابِ الَّذِينَ ءَامَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١١﴾ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿١٢﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٣﴾

﴿فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا﴾ فذاقت وخامة أمرها الذي هو العتو عن أمر ربها ﴿وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا﴾ خسرت أنفسها وخسرت كل خير.

﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ مع عذاب الدنيا عذاب الآخرة ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَأُولَى الْأَلْبَابِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ احذروا الوقوع في مثل ما وقعوا فيه ﴿قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا﴾ هذا القرآن العظيم الذي يكفي العاقل إذا تدبر آياته.

﴿رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ﴾ هذا الذكر عندي أن المقصود به الآيات، والمعنى: أرسل رسولاً يتلو عليكم آيات الله، فكأنه تفسير لقوله: ﴿قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا﴾ ﴿لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ الذين يقبلون ويمثلون ﴿مِنَ الظُّلُمَاتِ﴾ من ظلمات الجهل والمعصية ﴿إِلَى النُّورِ﴾ إلى نور الهدى والطاعة.

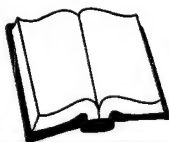
﴿وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ﴾ بعد ما حذر من مثل عذاب الأمم الماضية بشر بالخير من يؤمن بالله.. ﴿وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿١٣١﴾ قد أحسن الله أي في هذه الجنات أحسن رزقه الذي سينعم فيه خالد مخلداً.

﴿١٣٢﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۚ هُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، فكما قدر على خلق السموات والأرض، فهو قادر على البعث والجزاء بالجنة والنار، وجاء هذا التعقيب بعد الوعد والوعيد ليدل على قدرته سبحانه على ذلك لأنه الذي خلق السموات السبع، ومن الأرض مثلهن سبع أرضين ﴿يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ﴾ بين السموات والأرضين كما قال: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ﴾ [السجدة: ٥] ﴿لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ لأن خلقها آية ودليل عليه، ويكون من جملة فوائد خلقها أن نعلم أنه على كل شيء قدير ﴿وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ أنه عالم بكل شيء، وقدير على كل شيء، لأن في خلقها دلالة على قدرته وفي إتقان وإحكام صنعها دليل على علمه سبحانه وتعالى.

التيسير في التفسير

سورة التوحيد

سُورَةُ التَّحْوِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١﴾ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٣﴾ إِنَّ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ ﴿١﴾ يروى: أن رسول الله ﷺ شرب عسلاً عند إحدى نسائه قيل: إنها زينب بنت جحش فتواطأت حفصة وعائشة على أن يقولوا له متى دخل عليهما: إنا نشم منك ريح المغاير، وهي كما قيل: صمغة حلوة الطعم كريهة الرائحة، فلما دخل على حفصة قالت له ذلك، وكذلك قالت عائشة عند دخوله عليها، فعند ذلك حرم العسل على نفسه كراهة للومهما وتطيباً لأنفسهما، فعاتبه الله على ذلك وأمره بتكفير اليمين ليعود إلى جاريته إن شاء.

﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ فالأمر لا يستدعي كل هذا الدلال والاسترضاء لأن فعلك هذا لا يعد جريمة في حقهما.

﴿٢﴾ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴿٢﴾ شرع وأوجب الكفارة كفارة اليمين للتحلل مما حلف منه ﴿وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ﴾ الذي يراكم ويحسن رعايتكم ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ﴾ بكل شيء من أحوالكم لا يخفى عليه شيء من أموركم ﴿الْحَكِيمُ﴾ في تصرفاته فيشرع لكم في دينه على ما تقتضيه الحكمة.

﴿٣﴾ وَإِذْ أَسَرَّ ﴿٣﴾ واذكر ﴿إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ﴾ أفشت سر رسول الله ﷺ ﴿وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ أعلم النبي بأنها قد

قُلُوبُكُمْ ۖ وَإِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿١٠١﴾ عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنْ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا
خَيْرًا مِّنْكَ مُّسَلِّمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَنَاطَتٍ تَحِبُّونَ عَبْدَاتٍ سَبِيحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ
وَأَبْكَارًا ﴿١٠٢﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ

أخبرت بذلك السر ﴿عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ﴾ عرف النبي بعضه لها
أي أخبرها ببعض ما قد أفشت وأعرض عن بعضه تكرماً منه ﷺ، كأنه
كراهية منه للتشديد عليها ﴿فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ﴾ بهذا البعض ﴿قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ
هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾ يعني الله سبحانه الذي أوحى إليه هذا.

﴿١٠١﴾ ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ﴾ رجع يخاطب بعض أزواج النبي ﷺ ليتوبا إلى
الله مما اقترفا ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ قد مالت عن الحق قالوا: إن الخطاب
هذا موجه لعائشة وحفصة، الرواية في البخاري ﴿وَإِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ﴾ تتعاوننا
عليه على النبي ﷺ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ﴾ وهو ناصره ومؤيده ﴿وَجِبْرِيلُ﴾
مع النبي ﴿وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ علي بن أبي طالب - صلوات الله عليه -
﴿وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ مناصرون للنبي ﷺ كأن هذا كله لأجل
الدلالة على أن الله معه والملائكة والمؤمنين وليس فقط لأجل القضية
المذكورة، وهو نوع من البديع أن يسترسل ويتطرق إلى ذكر شيء آخر غير ما
عليه السياق لفائدة في ذلك.

﴿١٠٢﴾ ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنْ﴾ هذا تخويف لهن لئلا يتجرأن على أذيته
مرة أخرى ﴿أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَ﴾ ووصف البديل المفترض بأنهن
الجامعات لهذه الأوصاف: ﴿مُسَلِّمَاتٍ﴾ غلصات لأنفسهن لله سبحانه
﴿مُؤْمِنَاتٍ﴾ بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبئين.

وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ

﴿قَبِلَتْ﴾ خاضعات لله ولرسوله ﴿تَتَبَّتْ﴾ إلى الله إذا لم تتب أزواجه المعنيات فسيستبدلن بنساء تائبات ﴿عَبِدَتْ﴾ لله سبحانه وتعالى ﴿سَتِخْتِ﴾ يذهبن معه حيث ذهب سواء في الجهاد أو في الهجرة أو غير ذلك ﴿تَتَبَّتْ وَأَبْكَرًا﴾ يكون البديل بعضهن ثيبات وبعضهن أبكار وفي كل صنف مواصفات ومميزات تحلو للرجل، فالثيبات يتمتن بالعقل والفهم وتجربة الزواج ومعرفة ما يصلح للزوج ونحو ذلك، كما تتميز البكر باللذة والمتعة لما هي عليه من الصباء والتصابي، هذا ملخص كلام الإمام الهادي عليه السلام في معنى الآية.

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ وهذه كأنها متعلقة بما مضى ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ على الرجل أن يسعى في نجاته ونجاة أهله من النار وذلك بالموعظة والتعليم والتربية ﴿وَقُودَهَا﴾ حطبها ﴿النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ﴾ خزنتها ﴿غِلَاظٌ شِدَادٌ﴾ أهل غلظة وشدة على أهلها دونما رافة ولا رحمة، فهم يوقدونها ويسعرونها باستمرار لا يدعونها يفتري تأججها ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ يمثلون ما أمرهم الله به من تعذيب العصاة، ولا يخالفون له أمراً.

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ كأنه يقال لهم هذا في حال عذابهم في جهنم ليعلموا أنه ليس إلا جزاء على ما كانوا يعملون في الدنيا لتكون أعمالهم حشرات عليهم.

أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزَى اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَآغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾ يَتَأَيُّمُ النَّبِيُّ جِهْدَ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلَظَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ

﴿يَتَأَيُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ هذا الخطاب موجه إلى المؤمنين كلهم ﴿تُوبُوا إِلَى اللَّهِ﴾ ارجعوا إليه ﴿تَوْبَةً نَصُوحًا﴾ توبة صحيحة تمحو الذنوب وتقبل عند الله سبحانه وتعالى، والتوبة الصحيحة هي أن يندم على المعاصي من أجل حق الله عليه وأن من حقه أن لا يعصى أبداً، كما يجب أن يعزم عزماً صادقاً على عدم العودة إلى المعصية، ويطلب من الله أن يغفر له فإذا لم يكن صادقاً في ذلك، وإنما توهم أنه قد عزم أو أنه قد ندم والواقع خلافه فلا تتم التوبة لأن الندم فائدته أن يتخلص من الرضى بالمعصية لأنه قال أمير المؤمنين عليه السلام: «على كل داخل في باطل إثم إثم العمل به وإثم الرضى به» فلهذا يكون عدم الندم بمثابة الرضى بالمعصية وهذا مغل بال التوبة كما يشترط التخلص من المظالم جميعها.

﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ يَقْرُبُ حينما تتوبون إلى الله توبة نصوحاً أن يكفر الله عنكم سيئاتكم يغطيها كأن لم تكن ﴿وَيُدْخِلَكُمُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ بسبب التوبة إلى الله ﴿يَوْمَ لَا يُخْزَى اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ﴾ يشرفهم ويكرمهم ولن يخزيهم بل يكرمهم جزاء لما لاقوه في الدنيا من التعب والعناء في دعوة الناس ومحاولة هدايتهم لهذا فلا بد أن يكونوا مشرفين مكرمين عند الله يوم القيامة ﴿نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ مثل ما تقدم في (سورة الحديد).

جَهَنَّمَ وَيَبْسُ الْمَصِيرُ ﴿١﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ﴿٢﴾ وَضَرَبَ

﴿يَقُولُونَ﴾ وهم في الآخرة لهول المطلع وعظم الموقف وإن كانوا آمنين لكن يدعون الله قائلين: ﴿رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَآغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أتمم لنا ما أعطيتنا من هذا النور وكرامات البشارة بإيصالنا إلى ما وعدتنا من دار كرامتك، والخلاص في موقف الحساب.

﴿يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ أمره بجهادهم أما الكفار فواضح وأما المنافقين فلدورهم في الإفساد خصوصاً فيما بين المؤمنين ومحاولة تفكيكهم من الداخل ونحو هذا من أعمال المنافقين وتخريبهم، فلا بد من جهادهم لكن قد يكون حسب ما تقتضيه المصلحة حيثنذ وقد يكون ذلك بالغلظة في القول والزجر والتخويف والتهديد غير القتل، وقد تقتضي المصلحة قتلهم كما قال: ﴿لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا﴾ إلى قوله: ﴿وَقَتَلُوا ثَفِيلًا﴾ [الأحزاب: ٦٠-٦١] ﴿وَأَغْلَظْ عَلَيْهِمْ﴾ في المعاملة والجهاد ﴿وَمَاؤُنَّهُمْ جَهَنَّمَ﴾ وماوى الكفار والمنافقين جهنم ﴿وَيَبْسُ الْمَصِيرُ﴾ أسوء مصير - نعوذ بالله - يصيرون إليه.

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ﴾ هذا مثل للكافر وأنه لا ينفع الإنسان قربه من نبي أو نحوه إذا لم يلتزم هو في نفسه بدينه وشرعه ﴿كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ﴾ نبي الله نوح، ونبي الله لوط ﴿فَخَانَتَاهُمَا﴾ امرأة لوط قالوا كانت تخبر قومه بأن لديه ضيوفاً، فيتعرض لأذية قومه.

اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَمْرَاتُ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾ وَمَرْيَمَ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا ذِكْرٌ وَإِسْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٢﴾

﴿فَلَمْ يُغْنِهَا عَنْهَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ لم يكن لزوجهما أي صلاحية ليدفعا عنهما من عذاب الله شيئا ﴿وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ﴾ ولو كنتم زوجين لنبين من أنبياء الله العظام، فهذا فيه عبرة لعائشة وحفصة لتحذرا وكذا درس لجميع أزواج النبي ﷺ في عدم الركون إلى كونهن أزواج النبي وأنه في يوم القيامة لا ينفع الإنسان إلا عمله.

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَمْرَاتُ فِرْعَوْنَ﴾ ما ضررها كونها زوجة لكافر لأنها مؤمنة فنفعها إيمانها ﴿إِذْ قَالَتْ﴾ أذكر، إذ توجهت إلى الله بهذا الدعاء ليخلصها من فرعون وعمله ﴿رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ لما كانت مؤمنة لم تلجأ إلا إلى الله لينقذها من شر فرعون وظلمه.

﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتْ عِمْرَانَ﴾ ضرب بها المثل في المؤمنات ﴿الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ تطهرت وتنزهت من الجريمة ﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾ حين خلقنا عيسى نبي الله في بطنها.

﴿وَصَدَّقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا ذِكْرٌ وَإِسْمٌ عَظِيمٌ﴾ كلمات الله كل ما وعد به الباري أو أخبر به صدقت به، وكذلك كتب الله هي مصدقة بأنها من الله ﴿وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِنِينَ﴾ الخاضعين لله، المنقادين له، المستسلمين لأمره، ولعل السبب في جعلها مثلاً للمؤمنين للعبارة بها فيما لاقت من اليهود من الرمي لها بالجريمة

وَأَن ذَٰلِكَ لَمْ يَضِرْهَا؛ لِأَنهَا كَانَتْ مُؤْمِنَةً مَخْلُصَةً عَفِيفَةً فَنَصَرَهَا اللَّهُ، وَكَبِتْ أَعْدَاءُهَا، وَأَرْغَمَ أَنْوْفَهُمْ، كَمَا وَعَدَ بِهِ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الحج: ٣٨] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ [غافر: ٥١].

التفسير في التفسير

سورة الملئ

سُورَةُ الْمُلْكِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ
وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾ الَّذِي خَلَقَ

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ ﴿تَبَرَّكَ﴾ جَلَّ وَعَظَمَ وَتَعَالَى مِنْ كُلِّ مَا يَنْسَبُ إِلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ، الْجَاهِدُونَ بِالنَّشْأَةِ الْآخِرَةِ، الْمُسْتَبْعِدُونَ لِقُدْرَةِ اللَّهِ عَلَى إِحْيَائِهِمْ بَعْدَ الْمَوْتِ الْمَكْذُوبُونَ لِلنَّذِيرِ الْبَشِيرِ، جَهْلًا بِحِكْمَةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَعِلْمَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، وَتَفْسِيرُ ﴿تَبَرَّكَ﴾ بِهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الْمُنَاسِبُ لِاسْتِقْطَاقِ أَصْلِهِ مِنَ الْبَرَكَةِ - بَفَتْحِ أَوَّلِهِ وَثَانِيهِ - كَمَا أَنَّهُ الْمُنَاسِبُ لِسِيَاقِ السُّورَةِ هَذِهِ.

وقوله تعالى: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ يفيد: أنه تعالى لا يشاركه في الملك المطلق مشارك، وأنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وأن كل من في السماوات والأرض تحت أمره، يحكم فيهم ما يشاء، فلا ولد له مما يزعم المشركون، الذين قالوا: ﴿اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ [البقرة: ١١٦] وما لهم من دونه من ولي ولا شفيع.

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ يفيد: أنه قدير على البعث والإعادة بعد الفناء، كما يفيد: أنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

﴿٢﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾ ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ﴾ الَّذِي ﴿يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ [الزمر: ٤٢] ويقدر لها الموت بتحديد أجلها، ولعله سمى خلقاً لما فيه من التقدير والتنظيم وحسن التدبير، كما قال تعالى: ﴿نَحْنُ قَلَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ﴾ [الواقعة: ٦٠] حيث يترتب موت الناس على وفق الحكمة، ولما في قبض الأرواح وتوفي النفوس من التقدير؛ لاختلافه في الشدة، وتفاوته في طول النزع، على ما تقتضيه الحكمة من التشديد والتخفيف.

وقد قيل: إن الموت نفسه عَرَضُ موجود يحلّ في الجسم محل الحياة - والله أعلم، وخلق الحياة دليل عظيم على قدرة الله؛ لأنه كالمشاهد، فالحمل يكون في بطن أمه ميتاً، ثم يحييه الله فيتحرك ويخرج من بطن أمه حياً بعد أن كان نطفة، وهذا دليل على قدرته تعالى على إحياء الإنسان بعد الموت، كما قال تعالى: ﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتْ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا * أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا﴾ [مریم: ٦٦-٦٧].

﴿لِيَبْلُوكُمْ أَيَكْمَرُ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ يفعل بكم فعل المختبر الذي يريد أن ينظر كيف تعملون، ويعلم أيكم أحسن عملاً، ولما كان الاختبار مؤقتاً لمدة محدودة يترتب عليه الجزاء الدائم كانت الحياة الأولى محدودة تنتهي بالموت والحياة الآخرة التي لا تنتهي، فصَحَّ أنه تعالى خلق الموت والحياة ليبلونا أيما أحسن عملاً.

وهذا موافق لقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذريات: ٥٦] حيث أفاد أن المقصود من الحياة هو العبادة في هذه الحياة، وزاد الاختبار أيهم أفضل عبادة، وذلك أنه خلقنا ليعرضنا على رحمته، ويهيئ لنا طريق جتته بأن يدعونا إلى عبادته ويمكننا من الاستباق إلى خيراته ولكوننا في مقام الاختبار، لزم أن نكون ممكنين من الاختيار، ولزم من التمكين من الاختيار للعبادة التمكين من تركها، لأنه لو لم يكن تمكيناً من الفعل والترك، لكان إلقاء إلى الفعل منافياً للاختيار ومنافياً لاستحقاق المدح والتعظيم وبلوغ مراتب الشرف والتكريم الذي أراده الله لمن عبده وعمل صالحاً واثقاه، فمن عدل عن ذلك وكفر نعمة ربه، فقد ترك ما خلق له، ولهذا قال تعالى: ﴿لِيَبْلُوكُمْ أَيَكْمَرُ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ ولم يقل: (أيكم يحسن العمل، وأيكم يسيء).

سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ فَآرْجِعِ
الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴿٢﴾ ثُمَّ آرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ

ثم قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ لأنَّ موقف الاختبار والتخلية ليس منافياً
لعزته تعالى؛ لأنه مكنهم على شرط الجزاء لمن لم يتب من الفجار بالعذاب،
ولم يمكنهم تمكين إهمال يفسدون في الأرض ويتمردون على الله ويكذبون
الرسل ويحاربون الدعاة إلى الله، ثم لا يجازيهم، ولهذا فلا بد من الآخرة،
ولا بد من عذابهم وهو أعظم مقاصد السورة الكريمة، أو من أعظم
مقاصدها، فقوله: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ تقديم للوعيد.

ثم قال: ﴿الْغَفُورُ﴾ لأنه يدعو إلى التوبة، يدعو الكفار إلى الإيمان والعبادة
ليغفر لهم، ويتوعدهم ليخافوا عذابه ليتوبوا إليه فينجوا من عذابه ويفوزوا
بشوابه، فذكر العزة مقرون بذكر الغفران لهذا المعنى، لأن الوعيد الذي يأتي
في السورة على معنى التحذير من الإصرار على الكفر.

﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ
تَفَوُّتٍ فَآرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ هذا دليل على قدرته ليعلم
الكافرون وغيرهم أنه قادر على كل شيء، فهو قادر على خلقهم مرة ثانية
كما قال تعالى: ﴿أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا﴾ [النازعات: ٢٧] وقال تعالى:
﴿لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ [غافر: ٥٧].

وقوله تعالى: ﴿سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ هي المخلوقات العليا التي سفلاهن سقف
للأرض، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾ [الأنبياء: ٣٢] وقال تعالى:
﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾ [البقرة: ٢٢] والبشر يؤمنون بها، لبقاء
ذكرها من النبوات الأولى، ولذلك قال نوح لقومه: ﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴾ [نوح: ١٥] وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ إلى قوله
تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾ [البقرة: ٢١-٢٢].

وذكر خلق السماوات في جملة آياته للبشر، وقد فسرت السماء: بأنها عالم النجوم، وفسرت: بأنها الفضاء الواسع الرحب بما فيه من النجوم وغيرها، حتى فسر قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا﴾ [نوح: ١٦] أي في مجموعهن. انتهى. ومعنى ذلك: أنها من السماوات، وهذان القولان أو هما قول واحد خلاف الظاهر عندي.

وقوله تعالى: ﴿طَبَاقًا﴾ معناه: متطابقة، والمتطابقة قيل في معناه: المتماثلة في الاتساع وغيره، وقال الإمام الهادي عليه السلام، كما حكاه الشريفي في (المصابيح): «ومعنى ﴿طَبَاقًا﴾ فهو طبقة فوق طبقة، ومعنى طبقة فوق طبقة، فهو سماء فوق سماء حتى ينتهي إلى السماء السابعة التي ليس فوقها سماء» انتهى، والأرجح عندي: الجمع بين المعنيين المذكورين هنا.

وقوله تعالى: ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ﴾ معناه: ما ترى في خلقه من اختلاف، والأرجح عندي هنا، أن المعنى: ما ترى فيه من تعارض وتدافع في الدلالة على الله والهداية إليه التي جعلها برحمته، ولهذا علّقه على قوله: ﴿الرَّحْمَنِ﴾ و(الخلق) إما أن يراد به السماوات، فكأنه تعالى قال: (ما ترى فيها من تفاوت) ولكنه أقام الظاهر مقام المضمّر، ليفيد ذلك: أن كونها صنع الرحمن هو سبب عدم التفاوت وهذا أقرب؛ لأن السياق فيها.

ويحتمل: العموم، والمراد به الخلق الثابت المستمر كالسما والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار، فهي كلها على نظام وتناسب محكم يدل على ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٠] وأن ﴿يَسْبُغُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [يس: ٨٣] يدبر أمره كيف يشاء، بل وكل المخلوقات فهي لا تتفاوت في أنها تدل على الخالق القدير الذي بيده الملك.

خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿١﴾ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴿٢﴾ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيَبُوءُونَ الْمَصِيرَ ﴿٣﴾ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ

وقوله تعالى: ﴿هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ بمعنى: هل ترى من خلل في إتقان الصنع وتفاوت في الدلالة على الخالق القدير الذي بيده ملكوت كل شيء؟! وتسمية الخلل في إتقان الصنع فطوراً مجاز، لأن البناء الذي لم يحكم يتفطر، والقرينة الترتيب بـ (فاء التفریع) على قوله تعالى: ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ﴾ وإرجاع البصر: إعادة النظر إلى ما يراه البصر.

﴿ثُمَّ أَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ في (مصابيح الشرفي): «عن الهادي عليه السلام، يقول: ﴿أَرْجِعِ الْبَصَرَ﴾ وأجد استعمال النظر ﴿كَرَّتَيْنِ﴾ أي مرتين، ليثبت لك أمرك، ويتبين لك خبر ما قصد بصرك، وأنت إن فعلت ذلك وأجدت التمييز والبصر [و] استعملت في ذلك العقل والفكر لم ترَ في شيء مما خلقنا تفاوتاً فيما ركبناه عليه من تقديرنا» انتهى.

فالمعنى: ثم ارجع البصر في خلق الرحمن، وتأمل بفكرك وبصرك، هل ترى من خلل في خلق الرحمن؟! فإنك إن تفعل ذلك ﴿يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا﴾ أي يرجع إليك من حيث أرسلته ذليلاً صاغراً موقناً أنه لا خلل في خلق الرحمن ﴿وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ منقطع كليل دون أن يرى خللاً.

﴿١﴾ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ * وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيَبُوءُونَ الْمَصِيرَ ﴿٣﴾ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ﴾ السماء الدنيا: أقرب

تَفُورُ ﴿٦٠﴾ تَكَادُ تَمِيزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلِّقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٦١﴾ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن

السماوات إلينا، زينها الله ﴿بِمَصْبِيحٍ﴾ وهي النجوم المنيرة، وهذا يشعر بأن السماء ليست عين النجوم ﴿وَجَعَلْنَاهَا﴾ النجوم ﴿رُجُومًا لِلشَّاطِطِينَ﴾ يرمون بالشهب المأخوذة منها، وهي أجزاء منها أو شعل نار تنفدح منها أو كهرباء تتولد منها - والله أعلم.

وأقرب الاحتمالات: أنها نار؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّبَعَهُ مِنْهَا نُفُوسٌ فَطَبَعَتْهُ﴾ [الحجر: ١٨] وهي التي نراها في الجو نازلة يرمي بها الشياطين المسترقون للسمع من السماء ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ﴾ أعد الله للشياطين عذاب النار المسعرة الموقدة الملتهبة، وفي هذا نقل الكلام من دلائل قدرة الله التي منها تزيين السماء بالمصابيح، الذي هو دليل على صدق الوعيد إلى الوعيد حيث عطف على وعيد الشياطين وعيد الكفار عامة، فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ والذين كفروا بربهم يعلم الذين أنكروا قدرته على الخلق الجديد والحياة الثانية بعد أن صاروا عظاماً ورفاتاً، فبذلك جحدوا أن الله على كل شيء قدير.

و(المصير): المرجع الذين يصيرون فيه في الآخرة خالدين فيه أبداً، وفي وعيد الشياطين ﴿عَذَابُ السَّعِيرِ﴾ ووعيد الذين كفروا ﴿عَذَابُ جَهَنَّمَ﴾ ولعل سبب الفرق أن شياطين الجن هوائيون فتعذيبهم بالله قبل الجمر، أما كفار البشر فتعذيبهم بهما نعوذ بالله.

﴿ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورٌ ﴾ ﴿ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا ﴾ إذا أسقطوا فيها وأوقعوا فيها ﴿ سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورٌ ﴾ ﴿ شَهِيقًا ﴾ صوتاً يكون لقوة التهابها وتسعرها.

وفي (سورة الفرقان): ﴿سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا﴾ [آية: ١٢] وأصل الزفير: الصوت الخارج من الحيوان مع خروج النفس، والشهيق: الصوت الخارج مع الجذب للنفس، والمراد: أصوات مشبهة للصوتين، فإذا رأوها من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً، وإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً.

وقوله تعالى: ﴿وَهِيَ تَفُورٌ﴾ في (تفسير الإمام الهادي عليه السلام): «معنى ﴿تَفُورٌ﴾ هي تغلي بأهلها وتقلبهم في أعالي لهبها، ترفعهم تارة، وتضعهم وتشويههم تارة، وتفسخهم.

﴿تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ ﴿تَكَادُ﴾ تقطع ويبين بعضها وينفصل عن بعض من شدة غيظها على أهلها، وهذا يدل على أن لها حياة وشعوراً، ويوافقه قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ [ق: ٣٠] ولا قرينة صارفة عن الحقيقة؛ لأن قياسها على الأرض لا يصح على فرض ثبوت حكم الأصل، لأن أمور الآخرة مخالفة لأحوال الدنيا، ولأن الله تعالى يقول: ﴿قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [نصفت: ٢١] والسياق في النطق الحقيقي، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ﴾ [العنكبوت: ٦٤].

﴿كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ يظهر من قوله تعالى: ﴿فَوْجٌ﴾ أن أهلها يلقون فيها أفواجاً، قال الإمام الهادي عليه السلام: «والفوج: فهو الجماعة الكبيرة» انتهى، وقد قال تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا﴾ [الزمر: ٧١] وهذا يناسب كثرتهم، وفائدة السؤال تقريرهم على أنهم استحقوا العذاب ولم يبق لهم حجة، وهذا يبطل الجبر، لأنهم لو كانوا مجبورين ما كان للسؤال معنى، و(النذير): المبلغ بأنه يقع المخوف، والإنذار: الإبلاغ بوقوع الأمر المخوف.

شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿١﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٢﴾ فَأَعْرِضُوا بِذُنُوبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٣﴾ إِنْ

﴿١﴾ ﴿٢﴾ ﴿٣﴾ قَالَُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ * وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١﴾ ﴿٢﴾ ﴿٣﴾ قَالَُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ﴿١﴾ ﴿٢﴾ ﴿٣﴾ حرف يفيد إثبات المنفي بـ (لم) ﴿١﴾ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿١﴾ أي كذبنا النذير، الذي هو الرسول المبلغ للإنذار عن الله تعالى، وكأنهم لتصغير باطلهم قالوا: ﴿٢﴾ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ﴿٢﴾ فجعلوا جريمتهم ما فعلوا تجاه النذير، وما قالوا فيه، فهي مقصورة على النذير لم تبلغ الجراءة على الله والمجاهرة بالتمرد عليه، ولكن هذا لم يفدهم شيئاً.

﴿١﴾ ﴿٢﴾ ﴿٣﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ ﴿١﴾ سماع تفهّم وتعرّف للحقيقة ﴿٢﴾ أَوْ نَعْقِلُ ﴿٣﴾ كذلك عقل تأمل وطلب للحق؛ لأن العقل يدعو العاقل إلى استماع الإنذار وطلب الحقيقة إن شك في صدقه، ومعنى هذا: أن يلتمس دليلاً على صدقه إن كان صادقاً، ولكنهم على العكس من ذلك أعرضوا عن الدليل على صدق النذير، وقالوا: ما نزل الله القرآن، الذي هو المصدق المعجز الدالّ على صدق الرسول، فكذبوا به في ضمن قولهم: ﴿١﴾ مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ﴿٢﴾ تبريراً لكفرهم وتكذيبهم للرسول المنذر، ومخالفة لما يقتضيه العقل، فقالوا: ﴿٣﴾ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١﴾ من الأمم التي قد خلت من قبلهم وغيرهم، نظير قوله تعالى في (سورة الأعراف): ﴿٢﴾ قَلَّ اخْتُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ ﴿٣﴾ [آية: ٣٨] فيظهر منه: أن قوله تعالى: ﴿٤﴾ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ﴿٥﴾ إلى هنا في الذين كفروا بمحمد ﷺ، وهذا يوحي بكثرة أهل النار؛ لأن قوله تعالى: ﴿٦﴾ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ ﴿٧﴾ يفهم منه كثرتهم، وقوله: ﴿٨﴾ فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٩﴾ يفيد: أنهم مكثرون ببقية أهل النار.

الَّذِينَ تَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾ وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ أَجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٣﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ

﴿١٢﴾ ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ﴾ الذي هو التّكذيب للرسول ﷺ، والتّكذيب بالحجة على صدقه وبآيات الله الدالة على صدقه، وبكل ما أنزل الله، وما ترتب على ذلك من محاربة الدين، وفتنة المسلمين، وغير ذلك والإعراض عن النظر الصحيح عند سماع النذير ﴿فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ سحقا وبعداً، يقال ذلك فيمن أصابته مصيبة يستحقها، ومعناها: الرضى بما وقع عليهم وعدم المبالاة بهم، بل الرغبة في زيادة المصيبة عليهم، وفي (الصّحاح): السُّحْق - بالضم - البعد، قال: «وأسحقه الله، أي أبعده» انتهى.

و(أصحاب السعير): أهلها الباقون فيها، كما يقال: أصحاب القرية، وأصحاب الدار لسكانهما، و(أصحاب السعير) إما للعموم، يشمل هؤلاء الذين اعترفوا بذنبهم فصاروا في أصحاب السعير، فالمعنى: فسحقا لأصحاب السعير وهؤلاء منهم، وإما للخصوص وأصله فسحقا لهم إلا أنه أقيم الظاهر مقام المضمّر لإفادة تعليق الإبعاد على كونهم أصحاب السعير لئلا ينصرف إلى اعترافهم بذنبهم فتفوت الدلالة على إظهار غضب الله عليهم بتعذيبهم في السعير وهذا أقرب؛ لأن قوله تعالى: ﴿فَسُحْقًا﴾ فيه تفريع بـ(الفاء) على قوله تعالى: ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ﴾ فهو قرينة للخصوص في الذين كفروا من عهد رسول الله ﷺ.

﴿١٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ هكذا جرت عادة القرآن الكريم بالمقارنة بين الوعد والوعيد؛ لأن مهمة الرسول وإنزال القرآن التي هي التبشير والإنذار تتأكد بالتكرار الذي تقتضيه الحال؛ لبعد أكثر الناس عن السماع والإجابة والاستعداد للأخرة.

مع أن الجمع بينهما فيه زيادة إيضاح لأن بضدّها الأشياء تتميز، كما قال الشاعر:
وبضدّها تتميز الأشياء

فإذا ذكرت عاقبة أهل الباطل وقرن بها ذكر عاقبة أهل الحق، كانت كل واحدة من العاقبتين تزداد وضوحاً للعاقل، بالمقابلة بينها وبين الأخرى، و(الخشية): خوف يبعث على الحذر، فهي خاصة بما يمكن الحذر منه عند الخاشي بأي وسيلة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨] فهؤلاء يخافون خوفاً مقروناً بالحذر الذي هو التقوى، وقال تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: ٩] فالخشية خوفهم المؤدي إلى أن يحذروا أن يدانوا بمثل ما دانوا غيرهم أو أن يعاقبهم الله بظلم اليتيم الذي كان أبوه يخاف عليه كما أنهم لو تركوا يتامى خافوا عليهم لضعفهم، ولكون خشية الله تبعث المتقين على تقوى الله علق عليها الوعد هنا، وفي قوله تعالى: ﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ﴾ [ق: ٣٣] وللتلازم بين الخوف والتقوى في معنى الخشية.

قال الإمام الهادي عليه السلام في تفسيرها: «معنى ﴿خَشَوْنَ﴾ فهو يتقون ويخافون ربهم، فهو خالقهم وسيدهم ومالكهم ومقدرهم وجاعلهم ﴿بِالْغَيْبِ﴾ فهو في الغيب، ومعنى في الغيب فهو في سرهم وما تغيب من أمرهم واستتر من الناس من أفعالهم على التقوى، بخلاف الخوف الذي يحصل لأعداء الله يوم القيامة فهو اضطراري، فالذين يخشون ربهم بالغيب يخشونه من أجل إيمانهم بالغيب، ويراقبون الله في السر كما يراقبونه في العلانية، فيحذرون العصيان، ويلتزمون التوبة مما مضى منهم من المعاصي، ويعاودون التوبة كلما وقعت منهم زلة، ولا يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون؛ لأن الخشية تعود فتبعثهم على المبادرة إلى التوبة كلما وقعت منهم زلة، فكلما رجعت الخشية فتحققت التوبة دخلوا في عموم هذه الآية الكريمة».

الْحَكِيمُ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿٢﴾ ءَأَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَن تَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ

﴿٣﴾ وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ أَجْهَرُوا بِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤﴾ وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ أَجْهَرُوا بِهِ ۚ فَهُوَ سَوَاءٌ فِي عِلْمِهِ تَعَالَى ﴿٥﴾ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٦﴾ وهي أخفى ما يخفيه الإنسان، فهو عليم بها؛ لأنه ﴿يَكُلُّ شَيْءٍ عَالِمٌ﴾ [البقرة: ٢٩] و(ذات الصدور): ما تختص بها الضمائر فلم تزل خفية فيها مذ كانت من نية أو عقيدة أو حب أو بغض أو رغبة أو رهبة أو إرادة أو كراهة، أو غير ذلك مما تخفيه الصدور، ولا يخرج إلى الظهور بلسان أو قلم، أو غير ذلك من أسباب الاطلاع عليها، فهي منسوبة إلى الصدور؛ لاختصاصها بها دون ما تظهره أسباب الظهور، فسميت ذات الصدور أي السرائر ذات الصدور، أو الخفايا ذات الصدور، أو نحو ذلك.

﴿٧﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿٨﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴿٩﴾ كيف لا يعلم من خلق وخلق له دليل على أنه بكل شيء عليم فالمخلوقات تشتمل على مخلوقات غامضة محكمة في أعضائها وأجزائها كما يحويه الإنسان من مجاري الغذاء الدقيقة التي توصل إلى كل جزء غذاءه من عظم أو عرق أو عصب أو مخ أو لحم أو جلد أو غير ذلك.

وكما في الدماغ من أجزاء تركيبه وكيفياتها الخاصة بكل نوع منها من خلاياه وهكذا خلايا القلب والكبد وسائر الأعضاء كما يذكر في علم تشريح الإنسان ويعرف بالتأمل على سبيل الإجمال.

وكذلك في سائر الحيوانات والشجر وكذلك الأرض وما تحويه من مواد تناسب مواد تركيب الإنسان من كالسيوم وحديد وغير ذلك مما هو معروف

عند أهل الطب العصري وأعظم من ذلك كله خلق الروح الذي لا يعلم الناس حقيقته وماهيته على التفصيل، فكل ذلك دليل على أن الخالق تعالى بكل شيء عليم؛ لأنه بكل خلق عليم.

وقد غلط بعض الأشعرية في احتجاجه بالآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى؛ لأن معناها عنده، ألا يعلمها وهو الذي خلقها، وهذا التفسير دعوى منه لا يدل عليه العقل ولا اللغة العربية، والذي ذكرته أنسب لعادة القرآن التي هي الاحتجاج بقضايا العقول، أما أفعال العباد فإن العرب لا تسميها خلقاً، ولا يفهمونها من قوله: ﴿خَلَقَ﴾ لأنهم إنما يقولون فعل لمن حصل منه الفعل، ولا يقولون: (خلق) وكذلك القول لا يقولون لمن أوجده خلق قولاً سراً ولا جهراً إلا إذا أرادوا أنه اختلقه وافتراه، فكيف يصح تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ كيف لا يعلم قولكم وهو الذي خلقه، والعرب لا تقول: (خلق القول) إلا بمعنى اختلقه، والقرآن ﴿عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ [النحل: ١٠٣] وهكذا مني الناس بالتفسير المعطوفة على المذاهب في كثير من الآيات، فإننا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله التسديد برحمته.

﴿وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ المناسب للسياق، أن يكون معنى ﴿اللَّطِيفُ﴾ هنا الذي يطلع على كل شيء لا يحجبه شيء عن شيء فلا يخفى عليه مستور في الصدور ولا في غيرها، قال الراغب في (المفردات): «ويعبر باللطافة واللفظ عن الحركة الخفيفة، وعن تعاطي الأمور الدقيقة، وقد يعبر باللطائف عما لا الحاسة تدركه، ويصح أن يكون وصف الله تعالى به على هذا الوجه، وأن يكون لمعرفته بدقائق الأمور، وأن يكون لرفقه بالعباد في هدايتهم» انتهى المراد.

وفي (لسان العرب): «وقول الفرزدق: وَلَلَّهِ أَدْنَى مِنْ وَرِيدِي وَالْطَفِّ، إِنَّمَا يريد والطف اتصالاً» انتهى، فهو قريب من قوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦].

فحاصل المعنى: نفوذ علمه إلى ما بطن، فأما على تفسير اللطف بالرفق بعباده، فيكون معطوفاً على جملة الكلام في العلم، وهو الذي حكاه الشرفي عن الإمام الهادي عليه السلام، ولفظه: «واللطيف: فهو البر بخلقه المتفضل عليهم برزقه المان عليهم بمرافقه» انتهى، و﴿الْحَنِيفُ﴾ العليم بخبر كل شيء وخفي أمره.

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ ﴿ذُلُولًا﴾ غير متصعبة على الإنسان، يستعملها للحرث والمشي والبناء وغير ذلك، لا تمتنع عليه بشكل يمنع من ذلك، مثل: كثرة الحفر، والشقوق، والجرف التي تنهار بمن مشى عليها، ومثل كثافة الرمال التي تهوي فيها الأرجل، ومثل: الوحل الذي يكون قد اختلط الطين والماء فصار تزل فيه الأرجل أو يتوحل الماشي، أو غير ذلك من الأشكال المبجلة للانتفاع بالأرض.

وقوله تعالى: ﴿جَعَلَ لَكُمُ﴾ معناه: أنه تعالى هو الذي خلقها للناس وجعلها صالحة لانتفاعهم بها، وقوله تعالى: ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾ يفيد: تذليلها على اتساعها وتذليل مجال الماشين فيها لم يقتصر تذليلها على مسكن الإنسان منها وذكر المناكب التي هي أظهر في الظهور المرتفعة؛ لأنها أوفق للمشي من الأودية التي تكون فيها البطحاء أو الماء الغيل الجاري أو يعرض لها نزول السيل الذي هو خطر على من في الوادي وفي المشي حاجات ومنافع بالتجارة وغيرها.

فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿١١﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْمَوْنَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿١٢﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ

وقوله تعالى: ﴿وَكُلُّوا مِن رِّزْقِهِ﴾ دليل على بعض فوائد تذليل الأرض التي يحصل للإنسان بها رزقه من الحرث والضرب في الأرض للتجارة واستخراج المعادن وغير ذلك.

وقوله تعالى: ﴿وَالِيَهُ النُّشُورُ﴾ كالنتيجة للدليل فحيث بين سبحانه قدرته على كل شيء وعلمه بكل شيء كان ذلك رداً على من يستبعد البعث وأثبت أن إليه النشور وحيث بين إنعامه على عباده كلهم مع أن منهم شاكراً ومنهم كافراً بين أن إليه النشور ليجزي كلاً بعمله، وحيث بين أنه خلق الأرض للناس بحيث يتفعلوا بها بين أنهم لم يخلقوا ليقوا فيها أبداً، بل لا بد من النشور الذي هو البعث ليرجعوا إلى الله ﴿لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى﴾ [طه: ١٥] فخلق الإنسان كان على أساس أنه سيجزي بما عمل فيها، كما قال تعالى: ﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [الجن: ٢٢].

﴿ءَأَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ تَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾ هذا خطاب للكفار الذين قد تعرضوا لأخذ العزيز المقتدر وأمنوا مكر الله، فهو سؤال إنذار لهم بالعقوبة، وتذكير أنهم معرضون للخسف بهم، وتوبيخ لهم على أمنهم وعدم خوفهم من العذاب مع كفرهم.

وقوله: ﴿مَّنْ فِي السَّمَاءِ﴾ قال في معناه الإمام الهادي عليه السلام، كما في (المصابيح): «معنى ﴿مَّنْ فِي السَّمَاءِ﴾ فهو الله الواحد الذي هو في الأرض كما هو في السماء، لا يخلو منه مكان» انتهى.

وفي (مجموع الإمام القاسم عليه السلام) في معنى هذه الآية وأمثالها [ص ٣٨١-٣٨٢/خطوط]: «فالمعنى في ذلك كله على المشاهدة والتدبير، لا على أنه في شيء يحويه، ولا على أنه مع شيء ملازق له، ولا على أنه على شيء كما الإنسان على السرير وعلى السطح وقد خلا منه ما هو أسفل من ذلك، ومن ذلك قول الشاعر:

وصرنا خالين وليس معنا سوى رب البنية والمقام»

انتهى المراد، والبيت شاهد واضح؛ لأن الشاعر أراد أنه معهما ولم يقصد المقارنة.

وفي كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام في (نهج البلاغة) [ج ١/ص ١١٣]: «لم يحلل في الأشياء، فيقال: هو فيها كائن، ولم ينأ عنها، فيقال: هو منها بائن» انتهى.

وقد ظنّ بعض المشبهة أن تنزيهه سبحانه يستلزم التعطيل، أي نفي الخالق، وهو غلط سببه قياس الخالق على المخلوق، فظنوا أن قولنا: «ليس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج» تعطيل، وظنوا أنه لا بد أن يكون فيها أو يكون خارجها، وذلك لظنهم أنه لا بد أن يكون في مكان قياساً على المخلوق، فأما مع عدم المقايضة فلا مانع من أن يكون قريباً من المخلوق لعدم المسافة بينه وبين المخلوق، ولمشاهدته للمخلوق وتدبيره أمره، فيعتبر بذلك حاضراً، كما قال تعالى: ﴿لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦].

وبهذا المعنى يقال: هو في كل مكان، ومع ذلك لا تثبت له الظرفية؛ لأنه لا يحويه مكان، فلا يقال: هو في السماء إلا على المعنى الأول، لا على معنى أنها ظرف له تحويه، فالسما والارض سواء، ولكن تختص السماء بأنها قبلة الدعاء،

ويتنزل منها الأمر، والملائكة الذين ينزلون بأمر الله إلى رسله، وغير ذلك، كما يقال للكعبة بيت الله، لا على معنى أنه ساكن فيها، وناسب تخصيص السماء في سياق قوله تعالى: ﴿ءَأْمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن تَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضُ﴾ باعتبار أن محققها وخرابها يخص المشركين وأهلتهم التي يدعون من دون الله من الأحجار المنصوبة والتماثيل المصنوعة، فلو خسف بهم الأرض لتهاووا لأن الأرض مقرهم، أما الله تعالى فهو غني عن الأرض فعبّر عن ذلك بقوله: ﴿فِي السَّمَاءِ﴾ مع أنه غني عن السماء، لكن أفكار الجاهلين بالله لا تتحمل أن يقال: من ليس في مكان، فخطبهم بما يفهمون وعبر عن نفسه بما يعبرون مع صحة المعنى باعتبار أن كونه فيها معناه مشاهدتها وتديرها.

فإن قيل: ففيه إيهام الظرفية ولا يصح؟

فاجواب: أنه تعالى قد دل على نفسه بآياته، ودل بمخالفته للمخلوقات على كونه خالقاً غير مخلوق، فالإيهام مدفوع بالعقل والمتوهم مستند إلى الجهل وقد بين تعالى أن في كتابه آيات محكمات وأخر متشابهات، والعقل يميز بين المحكم والمتشابه، فالآية أعني قوله تعالى: ﴿مَّن فِي السَّمَاءِ﴾ وأمثالها من الآيات الكريمة مصحوبة بدلالة العقل والمحكم من القرآن، فلا إيهام.

تنبيه: قد يكون الجاهل يتخيل أن الله في السماء، مع أنه غافل عن المسألة، وعن تقرير ذلك بقرار في نفسه، وإنما هو تخيل وقع له بدون نظر ولا استدلال ولا التفات إلى شبهة، كما نجد من أنفسنا تخيل بعض عظماء الرجال أهل الشهرة بالفضل وكرائم الخصال، مثل الشجاعة والإصلاح بين الناس والسخاء وغير ذلك، فيكون في خيالنا كبيراً، ولو سئلنا أهو كبير البدن عظيم الجسم أم صغير أم متوسط، لقلنا: لا ندري فالحيال غير الاعتقاد.

وقد أشار إلى هذا الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام، فتقرير العامة وتركها على خيالها الذي هي غافلة عنه أرجح من إيقاعها في مشكلة لا تتحمل حلها ما دامت على جهلها، ولذلك ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «حدثوا الناس بما يعرفون، أحبون أن يكذب الله ورسوله» انتهى.

و(الخسف بهم): أن تمحق الأرض وتهدم فتهوي بهم، كما خسف بقارون وداره، وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾ في (تفسير الإمام الهادي عليه السلام) كما في (مصابيح الشرفي) يقول: «فإذا هي تذهب بكم ذهاباً، وتهبط بكم في بطنها هبوطاً، ومعنى ﴿تَمُورُ﴾ فهي تنخسف وتغور» انتهى.

﴿أَمْ أَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ﴾ يقول الإمام الهادي عليه السلام كما في (المصابيح): «يقول: ﴿أَمْ أَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ﴾ من هو في كل مكان من هو في السماء وغيرها، وهو الله الخالق لها ولغيرها» انتهى.

وقوله تعالى: ﴿أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا﴾ (الحاصب): هو الذي يرميهم بالحصباء، أي بالحجارة مثل ريح شديدة تحمل الحجارة وترميهم بها، أو ملك يحصبهم، قال في (الصحيح): «وحصبت الرجل أحصبه - بالكسر - أي رميته بالحصباء» انتهى. وهو تخويف للكفار ليحذروا العذاب العاجل.

﴿فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ﴾ سوف تعلمون حين ينزل بكم العذاب صدق نذيري، وأنه قاطع لأعداركم مبطل لتعلمكم، وأنه كان لكم ناصحاً أميناً ومرشداً مبيناً، لم يكن يستحق منكم إلا التصديق والإتباع، وشكر نعمته عليكم لا التكذيب.

﴿١٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّتْ وَيَقْبِضْنَ^٤ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصَرُّكُمْ

﴿٢٠﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ ﴿٢١﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴿٢٢﴾ مِنَ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ ﴿٢٣﴾ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ ﴿٢٤﴾ نَكِيرِي تَغْيِيرِي عَلَيْهِمْ وَرَدَعِي لَهُمْ وَعَقُوبِي الْعَاجِلَةَ النَّازِلَةَ بِهِمْ، فَقَدْ بَلَغَكُمْ مِنْ أَنْبَائِهِمْ مَا فِيهِ عِبْرَةٌ لَكُمْ، لَتَحْذَرُوا أَنْ يَحِلَّ بِكُمْ مِثْلُ مَا حَلَّ بِهِمْ بِسَبَبِ التَّكْذِيبِ، وَهُوَ يَصْدُقُ عَلَى تَكْذِيبِهِمْ لِرُسُلِهِمْ، وَتَكْذِيبِهِمْ بآيَاتِ اللَّهِ الدَّالَّةِ عَلَى صَدَقِ الرُّسُلِ، وَقَدْ جَاءَ فِي التَّكْذِيبِينَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَكَلَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ﴾ [سبا: ٤٥] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّثْرُ * كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَآخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ﴾ [القمر: ٤١-٤٢].

﴿٢٥﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّتْ وَيَقْبِضْنَ^٤ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿٢٦﴾ هَذَا دَلِيلٌ مِنْ دَلَائِلِ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُجَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ الْمُنْكَرِينَ لِلْبَعْثِ لاسْتِعْبَادِهِمُ الْقُدْرَةَ عَلَى إِحْيَاءِ الْعِظَامِ وَهِيَ رَمِيمٌ، فَهُمْ يَشَاهِدُونَ الطَّيْرَ الَّتِي تَصِفُ أَجْنَحَتَهَا وَهِيَ طَائِرَةٌ فَوْقَهُمْ وَصَفْهَا لِأَجْنَحَتِهَا يَكُونُ بِنَشْرِهَا وَبِسَطِّهَا، بِحَيْثُ يَصِيرُ الرِّيشُ مَصْفُوفًا غَيْرَ مُتَدَاخِلٍ بِخِلَافِ حَالَةِ الْقَبْضِ لِلجَنَاحِ الَّذِي يَتَدَاخَلُ بِهِ الرِّيشُ، وَالْقَبْضُ ضِدُّ الْبَسْطِ يَحْدُثُ فِي خِلَالِ الطَّيْرَانِ، وَهَذَا لِصَنْعِ اللَّهِ فِي الطَّيْرِ وَأَجْنَحَتِهَا، وَفِي الْهَوَاءِ وَلَطَافَتِهِ، فَهُوَ الَّذِي يُمْسِكُ الطَّيْرَ فِي الْهَوَاءِ بِرَحْمَتِهِ ﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ﴾ فَهُوَ عَلِيمٌ كَيْفَ يَخْلُقُ مَا شَاءَ مَهِيًّا لِمَا يَرَادُ بِهِ، وَلِذَلِكَ فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إِحْيَاءِ الْمَوْتَى وَتَجْدِيدِ خَلْقِهِمْ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُسْتَعْبَدًا عِنْدَ الْكَفَّارِ، كَمَا هُوَ قَادِرٌ عَلَى جَعْلِ الطَّيْرِ يَصِفُ جَنَاحِيهِ وَهُوَ فِي الْهَوَاءِ وَلَا نَعْلَمُ كَيْفَ أُمْكِنَ ذَلِكَ.

مِّنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ۚ إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢٠﴾ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ
إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَلْ لَّجُوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ

﴿٢٠﴾ ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ۚ إِنَّ
الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ﴾ هذا تأكيد لوعيد الكفار بعد وضوح الدلائل على
قدرة الله، وكتب (أمن) في صورة كلمة واحدة والأصل (أم) و (أم) هذه
بمعنى (بل) وبعدها (من) التي هي في لغة النحو للاستفهام.

والمعنى: سؤالهم: من هذا الذي هو جند ينصرهم ويدفع الرحمن عنهم
ويحول بينه وبين إهلاكهم أو تعذيبهم، وهم يعلمون أنه لا جند فكيف لا
يتقون عذابه؟! وقوله: ﴿مِّنْ دُونِ الرَّحْمَنِ﴾ يشير إلى أنه تعالى شأنه الرحمة،
وإنما يعذبهم لكفرهم وتسبيهم لعذابه.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ﴾ يدل على أنهم لا يعتمدون
على سبب نجاة مع تمردهم وإنما هم في غرور وانخداع بسبب جهلهم وفرط
غفلتهم واتباعهم للشيطان.

﴿٢١﴾ ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَلْ لَّجُوا فِي عُتُوٍّ
وَنُفُورٍ﴾ ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ﴾ فلا مطر ولا نبات ولا
أنعام ولا طعام ولا شراب، فهم يعلمون أن الله هو الذي ينزل المطر وينبت
الزرع ويأتي بالثمر، فلو شاء تعالى لعذبهم بالجوع وأهلكهم، فهم مُستَحِقُّون
لذلك لكفرهم بنعمة الله وتكذيبهم، وهذا تنبيه لهم لئيتبها من غفلتهم عن
الله، ويتذكروا حاجتهم إليه، ويحذروا عقوبة الكفران ﴿بَلْ لَّجُوا فِي عُتُوٍّ
وَنُفُورٍ﴾ ﴿لَّجُوا﴾ تآدوا وبالغوا ﴿فِي عُتُوٍّ﴾ في عناد وتمرد وإباء وتكبر عن
قبول الحق ﴿وَنُفُورٍ﴾ إعراض وفرار من الحق وأهله.

وَجْهَهُ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٢﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٣﴾ قُلْ

﴿١٢﴾ ﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ ﴿يَمْشِي مُكِبًّا﴾ تمثيل لمن يمشي على غير بصيرة، وفي (تفسير الإمام الهادي) كما في (مصاييح الشرفي): «ومعنى ﴿يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ﴾ يقول: يمضي على جهل من أمره ويعمل في غير صواب» انتهى.

قلت: ووجه التمثيل أن الذي يمشي وهو مكب على وجهه كالساجد لا يرى الطريق ولا يدري أهو على صواب أم غلط لأنه ينقل مساجده إلى جهة الأمام ولا ينظر إلى أمامه، وهذا لا يكون إلا من عاجز عن القيام والعودة أو من مجنون أو نحوه، وقوله تعالى: ﴿أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ تمثيل لمن يعمل على بصيرة من أمره ومعرفة بالحق ويمضي على الصواب.

﴿١٣﴾ ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ ﴿أَنْشَأَكُمْ﴾ أوجدكم ﴿وَالْأَفْئِدَةَ﴾ جمع فؤاد، والفؤاد قيل: هو باطن القلب، الذي هو مركز اللب ومحل العقل.

وفي (تفسير الإمام الهادي عليه السلام) كما في (مصاييح الشرفي): «والأفئدة: فهي القلوب التي يعقلون بها» انتهى.

ولعل المعنى واحد، والمراد مركز العقل، والقولان في (لسان العرب) وفي هذه الآية الكريمة الجمع بين الدلالة على قدرته تعالى القدرة التي لا تقاس بها قدرة المخلوق، والتي يفقدها من يعبدونهم من دون الله، والدلالة على نعمته العظمى، فكل واحدة من الثلاث النعم لا يعدلها ملك الأرض.

هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلْ إِنَّمَا أَلْغَلُمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٢٦﴾

وقوله تعالى: ﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ فيه احتجاج عليهم؛ لأن شكر المنعم واجب يعاب تاركه ولو كان قليلاً فكيف إذا كانت نعمة في عظمها لا تقاس بها نعمة وفي كثرتها ودوامها لا تعد لديها نعمة المخلوق شيئاً وهم مع ذلك يعصونه ويطيعون عدوه ويعبدون من دونه ما لا يستحق ولا يملك لهم نفعاً ولا ضرراً.

﴿قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قُلْ إِنَّمَا أَلْغَلُمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ في (تفسير الإمام الهادي عليه السلام) كما في (المصابيح): «ومعنى ﴿ذَرَأَكُمْ﴾ فهو أنبتكم وأخرجكم وأوجدكم وخلقكم وبشكم في الأرض» انتهى، وفي (الصحيح): «ذرا الله الخلق: خلقهم» انتهى باختصار.

ولا تعارض بين التفسيرين؛ لأن الإمام الهادي عليه السلام زاد تفسير قوله تعالى: ﴿فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ أي تخرجون من القبور وتبعثون بعد الموت إليه؛ ليحاسبكم ويجزي كل نفس ما كسبت تحشرون إليه وحده، فهو الذي يحاسبكم، وهو الذي يجزي وليس لأحد غيره شيء من الحكم ﴿لِمَنْ أَلْمَلِكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦] فشركاء المشركين يضلون عنهم يومئذ، والله وحده يعذب من يشاء ويرحم من يشاء [و] مع ما ذكر من الآيات والإنذار ووضوح صدق النذير والزواجر المذكورة ودلائل قدرة الله تعالى مع ذلك كله: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ وهذا اقتراح يتخذونه شبهة، كأنهم يقولون: إن كنتم تعلمون أنه سيكون فكيف لا تعلمون متى يكون وقد خلت قرون كثيرة فلم يبعثوا، فإن كان يأتي لا محالة فحددوا وقته.

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ﴿٦٧﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ

﴿قُلْ﴾ يا محمد، وهنا ملاحظة للفرق بين السؤال والجواب فسؤالهم موجه إلى رسول الله ﷺ ومن معه لأن السائلين لا يفرقون بين الرسول ومن معه لإنكارهم الرسالة فجعلوهم سواء في إثبات الوعد، وجاء الجواب من الله تعالى مبدوءاً بـ ﴿قُلْ﴾ ولم يقل: قولوا؛ لأن محمداً ﷺ هو الرسول المبلغ الأول للوعد، أما الذين معه فهم أتباعه المؤمنون برسالته وإنذاره وتبشيره.

﴿إِنَّمَا أَعْلَمُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ فلا أعلم إلا ما علمني، وحينئذ فلا تلازم بين العلم بما وعد الله والعلم متى يكون، لأن الله أعلمني ما وعد ولم يعلمني متى يكون ﴿وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ فقد أديت مهمتي وليس يجب علي ما اقترحتم؛ لأنه خارج عن واجبي، والمبين: الذي صدقته الآيات الدالة على صدقه وجاء بها دالة على صدق إنذاره، فأبان بها صدق إنذاره الواضح البين المفهوم، فهو ﴿مُبِينٌ﴾ من حيث وضوح إنذاره وتيسر فهمه، ومن حيث وضوح صدقه في إنذاره بما أبان لهم من الحجة.

﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ﴾ ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ﴾ فلما رأوا ما وعد الله ﴿زُلْفَةً﴾ قريباً حولهم حين جاءت القيامة وأهوالها، كأنه قيل: استعجلوا العذاب بقولهم: ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ لأنها كلمة يقولها من استبطأ الشيء، فإذا جاء الوعد اختلفت حالتهم.

فلما رأوه حولهم ﴿سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ﴾ يظهر الخوف والفرع الذي في قلوبهم بأثره في وجوههم فأسند إلى الوجوه.

الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ ءَامَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْمَلُونَ مِنْهُ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴿٣٠﴾

وفي (تفسير الإمام الهادي عليه السلام): «ومعنى ﴿وَجُوهَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ هم الكافرون أنفسهم، لا أن السوء نزل بالوجوه دون الأبدان، بل الوجوه والأبدان وسائر جميع أعضاء الإنسان، ومن ذلك ما تقول العرب في أشعارها: إني بوجه الله من شر البشر أعوذ من لم يعِذَ الله دمر

فقال: بوجه الله، وإنما أراد الله، كذلك قوله سبحانه: ﴿سَيَعَتُ وَجُوهَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي سيء الذين كفروا أي نزل بهم السوء والبلاء عند معاينتهم للعذاب والشقاء» انتهى.

وقوله تعالى: ﴿وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ﴾ إخبار بتبكيته وتقريرهم حين يرون ما يوعدون ويندمون على تكذيبهم به واستعجالهم به ليزدادوا ندماً وتحسراً والمأ، ومعنى ﴿تَدْعُونَ﴾ تطلبون، كما قال تعالى: ﴿لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ﴾ [يس: ٥٧] وفي الآية دلالة على ثبوت حكم الإلزام الصحيح؛ لأنهم جعلوا مطالبين به، لأن استعجالهم به كان معلقاً على شرط يحددون وقوعه وهو صدق الوعد كأنهم قالوا: ائتوا به إن كنتم صادقين، فلما كان الشرط واقعاً وهو أنهم صادقون لزمهم أنهم قد طالبوا به ولم ينفعهم جحدهم بوقوع الشرط ونظيره في الفقه في أن الغلط ليس عذراً قول أمير المؤمنين عليه السلام: «من حلف بالطلاق ثم حث ناسياً لزمه الطلاق».

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ لا يغنيكم ولا ينفعكم ولا يضركم إهلاكنا أو رحمتنا،

فإذا رأيتم ذلك وعرفتموه فاهتموا بخاصة أنفسكم لتتقذوها من عذاب محقق بسبب كفركم إن متم عليه؛ لأنه لا يجيركم منه مجير وليس من الله مجير، ولا ينجيكم إلا التوبة من الكفر والرجوع إلى الله، ومعنى ﴿يُجِيرُ الْكَافِرِينَ﴾ يحميهم ويدفع عنهم، كما يدفع الرجل عن جاره أو عن المستجير به.

﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ ءَامَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْمَلُونَ مِمَّنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿قُلْ﴾ للكافرين الذين يكفرون بالرحمن ولا يؤمنون لله بهذا الإسلام الكريم ﴿هُوَ الرَّحْمَنُ ءَامَنَّا بِهِ﴾ لأننا آمنا بقدرته على كل شيء وعلمه بكل شيء وبما تدل عليه أسماؤه الحسنى وبأن بيده الملك ﴿وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾ تسليماً لأمره، ورضى بقضائه، ورجاء لفضله ورحمته، فلذلك وكلنا أمورنا إليه، واتكلنا على تدبيره لشؤوننا، قال الإمام الهادي عليه السلام: «يقول وعليه اتكلنا، ومعنى اتكلنا فهو عليه اعتمدنا وبه اكتفينا، لا نريد غيره، ولا نتوكل على سواه» انتهى.

قلت: الحصر والقصر مأخوذ من تقديم الجار والمجرور ﴿فَسَتَعْمَلُونَ مِمَّنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ كقوله تعالى: ﴿وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مِمَّنْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: ٤٢]. وقوله: ﴿مُبِينٍ﴾ يفيد: أنهم في غواية بينة كما تبين غواية من تراه يمشي عادلاً عن الطريق في غير طريق، وذلك لوضوح الحق وصدق النذير وشهادة كلام الله بصدقه ومن أصدق من الله قيلاً.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾ هذا تذكير لهم ب حاجتهم إلى الله تعالى، كقوله: ﴿أَمِنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ﴾ وهو مع هذا تخويف لهم من تعرضهم للعقوبة بتفويت مائهم عليهم وتغييبه في بطن الأرض وإبعاده عنهم، ومعنى ﴿غَوْرًا﴾ غائراً، ومعنى ﴿فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾ فمن يأتيكم بماء ظاهر غير غائر، أي من عين ظاهرة.

التيسير في التفسير

سورة القلم

سُورَةُ الْقَلَمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِ الْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿١﴾ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿٢﴾ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿٣﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿٥﴾

﴿١-٤﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ب الْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ * مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿١﴾ ﴿٢﴾ الراجع: أنه حرف من حروف المعجم استعمل هنا كاستعمال الحروف في أوائل السور ﴿وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ هذا قسم بالقلم؛ لأنه آية من آيات الله ونعمة من نعمه، حيث هدى الإنسان للإفهام والفهم بواسطته، كما قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿العلق: ٣-٥﴾ ويمكن دخوله - أيضاً - في قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ ﴿الرحمن: ١-٤﴾ فبواسطة القلم انتشرت العلوم وتوارثتها الأجيال وبواسطة القلم حفظت الأموال والحقوق، والقلم أحد اللسانين يقوم مقام اللسان مع التباعد ومع تعسر اللقاء ولغير ذلك من الأشياء.

وفي تفسير: ﴿وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ يقول الإمام الهادي عليه السلام: «﴿وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ من كتاب رب العالمين، ويثبت به من أحكام أحكم الحاكمين، ويكون به أثبت علم المتعلمين والعالمين» انتهى المراد.

أقسم الله بالقلم وما يسطرون، وجواب القسم قوله تعالى: ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿عَظِيمٍ﴾ ومعنى ﴿مَا أَنْتَ﴾ ما أنت يا محمد ﴿بِنِعْمَةِ رَبِّكَ﴾ الذي أنعم عليك بالعقل وحفظه ﴿بِمَجْنُونٍ﴾ أي ما أنت بمجنون كما زعم الكافرون، والعقل وحفظه لك كان بنعمة ربك، قال الإمام الهادي عليه السلام: «يريد بكرامة ربك ومدافعتة عنك كل سوء وربك فهو خالقك ومالكك» انتهى.

﴿وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾ ﴿وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا﴾ ثواباً عند الله يعطيك في الآخرة جزاء على طاعتك له وصبرك على تحمل أعباء الرسالة، ﴿غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾ لا يمن عليك يوم القيامة ولا يستكثر في جنب صبرك وعبادتك وإن كان كثيراً عظيماً.

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ قال الإمام الهادي عليه السلام: «تفسيره: فهو ما جعله الله عليه من الطبع الكريم والقلب البر الرحيم، والأخلاق الحسنة والطبائع الكريمة من الصبر والتجمل والعفو والتحمل وغير ذلك» إلى قوله: «والخلق: فهو ما يتخلق به العباد بينهم وتخلقهم فهو فعلهم» انتهى.

يريد عليه السلام: أن حسن الخلق حسن المعاملة للناس مثل ما ذكره، ومثل: الرفق واللين، وطلاقة الوجه، والكلام الطيب، وإكرام الضيف والتفريج عن المكروب، وإطعام الجائع، ومواساة المحتاج.. إلى غير ذلك من محاسن العادات.

وفي الحديث الذي رواه الإمام الهادي عليه السلام في (الأحكام): «إن الرجل لينال بحسن خلقه درجة الصائم نهاره، القائم ليله، المجاهد في سبيل الله، وإن سيء الخلق ليكتب جباراً وإن لم يملك إلا أهله» انتهى.

وحسن الخلق من حيث هداية الله وتحييه إلى صاحبه يعتبر نعمة من الله وإن كان فعل العبد، كما قال الإمام الهادي عليه السلام، وقد قال عليه السلام في (الأحكام) في أواخرها: «الحسن الخلق قريب من الله قريب من الناس، والحسن الخلق يدرك بحسن خلقه ولين جانبه من مودة الناس ما لا يدركه المعطي للمال الذي لا خلق له من الرجال، فمن حسن خلقه فليشكر الله فإنها أعظم نعم الله عليه» انتهى، ثم ذكر الحديث السابق.

بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ ﴿١﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٢﴾ فَلَا تَطْعِ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣﴾ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿٤﴾

والذي يظهر: أن حسن الخلق إحسان يدل على رغبة في الخير وحسن نية
وكرم نفس، وسوء الخلق إساءة تدل على اللؤم أو محبة للشر أو سوء النية،
ولهذا أمكن من سيء الخلق أن يعطي المال، ومع ذلك لا يصير من أهل
حسن الخلق لأن عطاءه لم يدل على الرغبة في الخير وكرم النفس؛ لأنه
عارضه سوء خلقه ووصف خلق رسول الله ﷺ بالعظيم لعلو درجة
أخلاقه الكريمة وكثرتها وكل واحد منها عظيم فصبره عظيم وحلمه عظيم
وسخاؤه عظيم ورفقه عظيم ونفعه عظيم إلى غير ذلك، فخلق عظيم تصغر
عنده أخلاق كرام الناس ﷺ.

وذكر الإمام الهادي عليه السلام، أن الله امتن على نبيه بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ
عَظِيمٍ﴾ أراد بذلك أنه أنعم عليه بحسن الخلق وعظمه، قلت: ولا يبعد أنها
في مقابلة قول الكفار: إنه لمجنون؛ لأن حسن الخلق وعظمه يدل على راحة
في العقل عظيمة لأجلها كان له من الحلم والصبر والتجمل (بالجيم)
والتحمل للأذى في الله ما ليس لغيره مثله.

﴿فَسْتَبْصِرُ وَبُيْصِرُونَ﴾ * بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ ﴿١﴾ سوف ترى يا محمد
وسوف يرى الكفار من هو ﴿الْمَفْتُونُ﴾ وذلك يوم القيامة حين تنكشف
الحقائق وتبلى السرائر ويحكم الله بين عباده، ويتبين لهم الذي يختلفون فيه،
والمفتون إما المعتدب، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾ [الذاريات: ١٣]
وهذا قول الإمام الهادي عليه السلام، وإما المغلوب على عقله كما أفاده (صاحب
الكشاف).

وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١﴾ هَمَّازٌ مَّشَاءً بِنَمِيمٍ ﴿٢﴾ مَنَاعٌ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿٣﴾ عُتْلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴿٤﴾ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿٥﴾ إِذَا تُتْلَىٰ

ومرجع المعنيين واحد؛ لأنهم يوم القيامة إذا حكم الله بين عباده أبصروا أن رسول الله ﷺ كان هو كما وصفه الله على خلق عظيم وعلى حق وليس بمجنون كما زعموا، وعلموا أنهم هم الذين خدعهم الشيطان وحال بينهم وبين استعمال عقولهم حتى صاروا كأنهم قد سلبوا عقولهم وعند ذلك أبصروا الحق وأبصروا أن المفتون فيهم الذي كان قائدهم إلى الباطل مثل أبي جهل أو غيره، والراجع في معنى: ﴿بِأَيِّكُمْ﴾ أنه في أيكم، أي في أي الفريقين المسلمين والكافرين.

﴿٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٧﴾ فسيحكم بين الفريقين بالحق أو فقد أعلمك أنك على الحق فاثبت عليه وتوكل على الله.

﴿٨﴾ ﴿فَلَا تُطِيعِ الْمُكْذِبِينَ﴾ * وَدُّوا لَوْ تَدَّهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿٩﴾ ﴿فَلَا تُطِيعِ الْمُكْذِبِينَ﴾ في مساوماتهم الباطلة ﴿وَدُّوا لَوْ تَدَّهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ لو تساهل لهم في شركهم فيتساهلون في عبادة الله كأن تتركهم على دينهم ولا يفتنوا من أسلم.

﴿١٠﴾ ﴿وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ﴾ (الحلاف): كثير الحلف، و(المهين): الذليل الحقير، كما في (تفسير الإمام الهادي عليه السلام) ولعل هذا الحلاف كان يتهدد الرسول ﷺ ويحلف على تهديده، فأمر الله رسوله ﷺ أن لا يطيعه ليتوكل على الله ويثبت على دعوته، ولعله - أيضاً - كان يؤكد دعاويه بالآيمان لتقبل منه، وكذلك لعله كان يعد رسول الله ﷺ إن أطاعه بعض الوعود ويؤكد وعوده بالآيمان لظنه أن ذلك يؤثر.

﴿هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ * مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ * عُتُلٌّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ﴾ (تفسير الإمام الهادي عليه السلام): «فالهماز: الذي يهمز الإنسان من خلفه، ومعنى يهزمه: أي يؤذيه بلسانه ويتناوله ويقع فيه من ورائه وينتقصه» انتهى، وفي (تفسير الإمام القاسم عليه السلام): «والهمزة من الناس فهو من يغتاب صاحبه ويغزمه... إلخ.

والمشي بالنمائم: هو المجيء إلى هذا بالخبر عن الآخر والمجيء إلى الآخر بما قال الأول، ليقع بينهم الوحشة والبلاء والعداوة والأذى، والنميمة فلا تكون إلا في الكلام الذي يسبب الوحشة ويفسد بين الناس.

﴿مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ﴾ مناع للخير يمنع الماعون وغيره ولا يعطي من نفسه إنصافاً ولا إيماناً بالحق ولا وفاء ولا صدقاً ولا غير ذلك، وفي (تفسير الإمام الهادي عليه السلام): «الممتنع من كل خير، الداخِل في كل ضير» انتهى. والمعتدي: الظالم، ومن الاعتداء: هتك حرمة الشهر الحرام بغير حق، والأثيم: صاحب الإثم المستحق للعقاب.

﴿عُتُلٌّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ﴾ فسر العتل بالغليظ الجافي في (الصحيح) و(الكشاف) وذكر له في (لسان العرب) تفاسير عدة، ويعجبني في تفسيره (تفسير الإمام الهادي عليه السلام) حيث قال: «العتل: فهو القدم من الرجال في الخلق والفعال، الذي لا فهم له بما يقول أو يفعل ولا معرفة له بما يأتي وما يعمل الذي لا يميز بين الأمور في معانيها ولا يعرف حسناتها من مساوئها ولا يفعل شيئاً بتميز أصلاً، ولا يأتي من الخير إلا ما عتل عليه عتلاً لفدامة خلقه وقلة تمييزه لنفسه» انتهى، قوله: قدم، قال في (الصحيح): «أي عيي ثقيل» انتهى.

عَلَيْهِ ءَايَتُنَا قَالَ أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٥﴾ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ ﴿١٦﴾
 إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا

فهذه الصفات أساس الغلظة والجفاء، من حيث أفادت أنه أحق لا خير فيه ثقيل، وقوله تعالى بعد ذلك - أي بعدما ذكر من أخلاقه السيئة وأوصافه الردية - : ﴿زَنِيمٌ﴾ قال الإمام الهادي عليه السلام: «له زمتان في حلقه متدليتان كزغتي الشاة» انتهى باختصار، وقال عليه السلام: «يعرف بهما، ويستدل على معرفته بذكرهما» انتهى، وقال (صاحب الكشاف) في تفسير ﴿زَنِيمٌ﴾ دعي، قال حسان:

وأنت زنيم نيظ في آل هاشم كما نيظ خلف الراكب القدح الفرد
 وكان الوليد دعياً في قريش ليس من سنخهم ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة
 من مولده» انتهى المراد، وهو يفيد: أن هذه الآيات نزلت في الوليد، والأولى
 أنها عامة؛ لقوله تعالى في أولها: ﴿كُلُّ حَلَاْفٍ﴾ وإن كان الوليد بن المغيرة هو
 الداخل فيها دخولاً أولياً.

وقد أفاد الإمام الهادي عليه السلام نزولها في الوليد - أيضاً - فالمراد: الوليد ومن
 كان مثله في الباطل، بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا
 وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [الكهف: ٢٨] وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِيعْ مِنْهُمْ آيْمًا أَوْ
 كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٢٤] فالأوصاف المذكورة ذكرت لتهجين من هي فيه ولكونه
 من كبار الكفار، لزيادة التحذير منه بخصوصه ومن كان مثله، لا لكون
 الصفات شروطاً في النهي كلها.

﴿١٨﴾ ﴿أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَنَبِينَ * إِذَا تَتَلَّى عَلَيْهِ ءَايَتُنَا قَالَ أَسْطِيرُ
 الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَنَبِينَ﴾ فلم يزد ماله وولده إلا خساراً وجمعاً

لصفات اللؤم المذكورة، فمن أجل أنه كان ذا مال وبنين ظهر فيه الجفاء والغلظة والهمز والنميمة والدناءة، في سبيل الحفاظ على ماله وولده، فهو بخيل جبان حريص رافض للعفة ومعالي الأمور كثير الكذب، فهو يحتاج إلى كثرة الأيمان ليصدق وأصل ذلك البطر.

وبعد هذا التعليل بكونه ﴿ذَا مَالٍ وَيَنِينَ﴾ رجع الكلام في وصفه، فقال تعالى: ﴿إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي هي أساطير الأولين، قال الإمام الهادي عليه السلام: «و﴿أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ فهي أحاديث الأولين، وأحاديث الأولين فهي أقاويل المكذبين وأسمار المتحدثين، فنسب هذا الزنيم آيات الرحمن الرحيم إلى الأسمار والباطل والقول القديم الحايل» انتهى باختصار.

قلت: وسمى هذه الأباطيل ﴿أَسَاطِيرُ﴾ لأنه عنى أنها مسطورة أي مكتوبة حفظت بعد الأولين بتسطيرها، والأساطير: جمع أسطورة، فهو مع لؤمه لا ينصف الحق إذا سمع الحجة، إنما يجيب بالتكذيب ومجرد الدعوى الكاذبة.

﴿سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ﴾ إهانة له، والوسم: جعل السمة وهي العلامة في الدابة تكون ليبقى أثر الكي علامة فيها يميزها عن غيرها، قال الإمام الهادي: «و﴿الْخُرْطُومِ﴾ الأنف وما والاه» قال عليه السلام: «وإنما ذكر الله الخرطوم دون غيره؛ لأنه شيء لا يستر بثوب ولا يستتر عن المتوسمين؛ لأن الوجه بارز أبداً للناظرين» انتهى.

وقد اتفق كلام الإمام الهادي عليه السلام و(صاحب الكشاف) والراغب: أن هذا تمثيل، قال الراغب: «أي نلزمه عاراً لا ينمحي، كقولهم: جدعت أنفه، قال: و﴿الْخُرْطُومِ﴾ أنف الفيل، فسمى الله أنفه خرطوماً استقباحاً له» انتهى. وقال (صاحب الكشاف): «وفي لفظ الخرطوم استخفاف به واستهانة» انتهى. ووجهه ما ذكره الراغب.

يَسْتَتْنُونَ ﴿١٨﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٩﴾ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ

﴿١٨﴾ ﴿١٩﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿٢١﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿٢٤﴾ ﴿٢٥﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿٢٧﴾ ﴿٢٨﴾ ﴿٢٩﴾ ﴿٣٠﴾ ﴿٣١﴾ ﴿٣٢﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿٣٤﴾ ﴿٣٥﴾ ﴿٣٦﴾ ﴿٣٧﴾ ﴿٣٨﴾ ﴿٣٩﴾ ﴿٤٠﴾ ﴿٤١﴾ ﴿٤٢﴾ ﴿٤٣﴾ ﴿٤٤﴾ ﴿٤٥﴾ ﴿٤٦﴾ ﴿٤٧﴾ ﴿٤٨﴾ ﴿٤٩﴾ ﴿٥٠﴾ ﴿٥١﴾ ﴿٥٢﴾ ﴿٥٣﴾ ﴿٥٤﴾ ﴿٥٥﴾ ﴿٥٦﴾ ﴿٥٧﴾ ﴿٥٨﴾ ﴿٥٩﴾ ﴿٦٠﴾ ﴿٦١﴾ ﴿٦٢﴾ ﴿٦٣﴾ ﴿٦٤﴾ ﴿٦٥﴾ ﴿٦٦﴾ ﴿٦٧﴾ ﴿٦٨﴾ ﴿٦٩﴾ ﴿٧٠﴾ ﴿٧١﴾ ﴿٧٢﴾ ﴿٧٣﴾ ﴿٧٤﴾ ﴿٧٥﴾ ﴿٧٦﴾ ﴿٧٧﴾ ﴿٧٨﴾ ﴿٧٩﴾ ﴿٨٠﴾ ﴿٨١﴾ ﴿٨٢﴾ ﴿٨٣﴾ ﴿٨٤﴾ ﴿٨٥﴾ ﴿٨٦﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿٨٨﴾ ﴿٨٩﴾ ﴿٩٠﴾ ﴿٩١﴾ ﴿٩٢﴾ ﴿٩٣﴾ ﴿٩٤﴾ ﴿٩٥﴾ ﴿٩٦﴾ ﴿٩٧﴾ ﴿٩٨﴾ ﴿٩٩﴾ ﴿١٠٠﴾ ﴿١٠١﴾ ﴿١٠٢﴾ ﴿١٠٣﴾ ﴿١٠٤﴾ ﴿١٠٥﴾ ﴿١٠٦﴾ ﴿١٠٧﴾ ﴿١٠٨﴾ ﴿١٠٩﴾ ﴿١١٠﴾ ﴿١١١﴾ ﴿١١٢﴾ ﴿١١٣﴾ ﴿١١٤﴾ ﴿١١٥﴾ ﴿١١٦﴾ ﴿١١٧﴾ ﴿١١٨﴾ ﴿١١٩﴾ ﴿١٢٠﴾ ﴿١٢١﴾ ﴿١٢٢﴾ ﴿١٢٣﴾ ﴿١٢٤﴾ ﴿١٢٥﴾ ﴿١٢٦﴾ ﴿١٢٧﴾ ﴿١٢٨﴾ ﴿١٢٩﴾ ﴿١٣٠﴾ ﴿١٣١﴾ ﴿١٣٢﴾ ﴿١٣٣﴾ ﴿١٣٤﴾ ﴿١٣٥﴾ ﴿١٣٦﴾ ﴿١٣٧﴾ ﴿١٣٨﴾ ﴿١٣٩﴾ ﴿١٤٠﴾ ﴿١٤١﴾ ﴿١٤٢﴾ ﴿١٤٣﴾ ﴿١٤٤﴾ ﴿١٤٥﴾ ﴿١٤٦﴾ ﴿١٤٧﴾ ﴿١٤٨﴾ ﴿١٤٩﴾ ﴿١٥٠﴾ ﴿١٥١﴾ ﴿١٥٢﴾ ﴿١٥٣﴾ ﴿١٥٤﴾ ﴿١٥٥﴾ ﴿١٥٦﴾ ﴿١٥٧﴾ ﴿١٥٨﴾ ﴿١٥٩﴾ ﴿١٦٠﴾ ﴿١٦١﴾ ﴿١٦٢﴾ ﴿١٦٣﴾ ﴿١٦٤﴾ ﴿١٦٥﴾ ﴿١٦٦﴾ ﴿١٦٧﴾ ﴿١٦٨﴾ ﴿١٦٩﴾ ﴿١٧٠﴾ ﴿١٧١﴾ ﴿١٧٢﴾ ﴿١٧٣﴾ ﴿١٧٤﴾ ﴿١٧٥﴾ ﴿١٧٦﴾ ﴿١٧٧﴾ ﴿١٧٨﴾ ﴿١٧٩﴾ ﴿١٨٠﴾ ﴿١٨١﴾ ﴿١٨٢﴾ ﴿١٨٣﴾ ﴿١٨٤﴾ ﴿١٨٥﴾ ﴿١٨٦﴾ ﴿١٨٧﴾ ﴿١٨٨﴾ ﴿١٨٩﴾ ﴿١٩٠﴾ ﴿١٩١﴾ ﴿١٩٢﴾ ﴿١٩٣﴾ ﴿١٩٤﴾ ﴿١٩٥﴾ ﴿١٩٦﴾ ﴿١٩٧﴾ ﴿١٩٨﴾ ﴿١٩٩﴾ ﴿٢٠٠﴾ ﴿٢٠١﴾ ﴿٢٠٢﴾ ﴿٢٠٣﴾ ﴿٢٠٤﴾ ﴿٢٠٥﴾ ﴿٢٠٦﴾ ﴿٢٠٧﴾ ﴿٢٠٨﴾ ﴿٢٠٩﴾ ﴿٢١٠﴾ ﴿٢١١﴾ ﴿٢١٢﴾ ﴿٢١٣﴾ ﴿٢١٤﴾ ﴿٢١٥﴾ ﴿٢١٦﴾ ﴿٢١٧﴾ ﴿٢١٨﴾ ﴿٢١٩﴾ ﴿٢٢٠﴾ ﴿٢٢١﴾ ﴿٢٢٢﴾ ﴿٢٢٣﴾ ﴿٢٢٤﴾ ﴿٢٢٥﴾ ﴿٢٢٦﴾ ﴿٢٢٧﴾ ﴿٢٢٨﴾ ﴿٢٢٩﴾ ﴿٢٣٠﴾ ﴿٢٣١﴾ ﴿٢٣٢﴾ ﴿٢٣٣﴾ ﴿٢٣٤﴾ ﴿٢٣٥﴾ ﴿٢٣٦﴾ ﴿٢٣٧﴾ ﴿٢٣٨﴾ ﴿٢٣٩﴾ ﴿٢٤٠﴾ ﴿٢٤١﴾ ﴿٢٤٢﴾ ﴿٢٤٣﴾ ﴿٢٤٤﴾ ﴿٢٤٥﴾ ﴿٢٤٦﴾ ﴿٢٤٧﴾ ﴿٢٤٨﴾ ﴿٢٤٩﴾ ﴿٢٥٠﴾ ﴿٢٥١﴾ ﴿٢٥٢﴾ ﴿٢٥٣﴾ ﴿٢٥٤﴾ ﴿٢٥٥﴾ ﴿٢٥٦﴾ ﴿٢٥٧﴾ ﴿٢٥٨﴾ ﴿٢٥٩﴾ ﴿٢٦٠﴾ ﴿٢٦١﴾ ﴿٢٦٢﴾ ﴿٢٦٣﴾ ﴿٢٦٤﴾ ﴿٢٦٥﴾ ﴿٢٦٦﴾ ﴿٢٦٧﴾ ﴿٢٦٨﴾ ﴿٢٦٩﴾ ﴿٢٧٠﴾ ﴿٢٧١﴾ ﴿٢٧٢﴾ ﴿٢٧٣﴾ ﴿٢٧٤﴾ ﴿٢٧٥﴾ ﴿٢٧٦﴾ ﴿٢٧٧﴾ ﴿٢٧٨﴾ ﴿٢٧٩﴾ ﴿٢٨٠﴾ ﴿٢٨١﴾ ﴿٢٨٢﴾ ﴿٢٨٣﴾ ﴿٢٨٤﴾ ﴿٢٨٥﴾ ﴿٢٨٦﴾ ﴿٢٨٧﴾ ﴿٢٨٨﴾ ﴿٢٨٩﴾ ﴿٢٩٠﴾ ﴿٢٩١﴾ ﴿٢٩٢﴾ ﴿٢٩٣﴾ ﴿٢٩٤﴾ ﴿٢٩٥﴾ ﴿٢٩٦﴾ ﴿٢٩٧﴾ ﴿٢٩٨﴾ ﴿٢٩٩﴾ ﴿٣٠٠﴾ ﴿٣٠١﴾ ﴿٣٠٢﴾ ﴿٣٠٣﴾ ﴿٣٠٤﴾ ﴿٣٠٥﴾ ﴿٣٠٦﴾ ﴿٣٠٧﴾ ﴿٣٠٨﴾ ﴿٣٠٩﴾ ﴿٣١٠﴾ ﴿٣١١﴾ ﴿٣١٢﴾ ﴿٣١٣﴾ ﴿٣١٤﴾ ﴿٣١٥﴾ ﴿٣١٦﴾ ﴿٣١٧﴾ ﴿٣١٨﴾ ﴿٣١٩﴾ ﴿٣٢٠﴾ ﴿٣٢١﴾ ﴿٣٢٢﴾ ﴿٣٢٣﴾ ﴿٣٢٤﴾ ﴿٣٢٥﴾ ﴿٣٢٦﴾ ﴿٣٢٧﴾ ﴿٣٢٨﴾ ﴿٣٢٩﴾ ﴿٣٣٠﴾ ﴿٣٣١﴾ ﴿٣٣٢﴾ ﴿٣٣٣﴾ ﴿٣٣٤﴾ ﴿٣٣٥﴾ ﴿٣٣٦﴾ ﴿٣٣٧﴾ ﴿٣٣٨﴾ ﴿٣٣٩﴾ ﴿٣٤٠﴾ ﴿٣٤١﴾ ﴿٣٤٢﴾ ﴿٣٤٣﴾ ﴿٣٤٤﴾ ﴿٣٤٥﴾ ﴿٣٤٦﴾ ﴿٣٤٧﴾ ﴿٣٤٨﴾ ﴿٣٤٩﴾ ﴿٣٥٠﴾ ﴿٣٥١﴾ ﴿٣٥٢﴾ ﴿٣٥٣﴾ ﴿٣٥٤﴾ ﴿٣٥٥﴾ ﴿٣٥٦﴾ ﴿٣٥٧﴾ ﴿٣٥٨﴾ ﴿٣٥٩﴾ ﴿٣٦٠﴾ ﴿٣٦١﴾ ﴿٣٦٢﴾ ﴿٣٦٣﴾ ﴿٣٦٤﴾ ﴿٣٦٥﴾ ﴿٣٦٦﴾ ﴿٣٦٧﴾ ﴿٣٦٨﴾ ﴿٣٦٩﴾ ﴿٣٧٠﴾ ﴿٣٧١﴾ ﴿٣٧٢﴾ ﴿٣٧٣﴾ ﴿٣٧٤﴾ ﴿٣٧٥﴾ ﴿٣٧٦﴾ ﴿٣٧٧﴾ ﴿٣٧٨﴾ ﴿٣٧٩﴾ ﴿٣٨٠﴾ ﴿٣٨١﴾ ﴿٣٨٢﴾ ﴿٣٨٣﴾ ﴿٣٨٤﴾ ﴿٣٨٥﴾ ﴿٣٨٦﴾ ﴿٣٨٧﴾ ﴿٣٨٨﴾ ﴿٣٨٩﴾ ﴿٣٩٠﴾ ﴿٣٩١﴾ ﴿٣٩٢﴾ ﴿٣٩٣﴾ ﴿٣٩٤﴾ ﴿٣٩٥﴾ ﴿٣٩٦﴾ ﴿٣٩٧﴾ ﴿٣٩٨﴾ ﴿٣٩٩﴾ ﴿٤٠٠﴾ ﴿٤٠١﴾ ﴿٤٠٢﴾ ﴿٤٠٣﴾ ﴿٤٠٤﴾ ﴿٤٠٥﴾ ﴿٤٠٦﴾ ﴿٤٠٧﴾ ﴿٤٠٨﴾ ﴿٤٠٩﴾ ﴿٤١٠﴾ ﴿٤١١﴾ ﴿٤١٢﴾ ﴿٤١٣﴾ ﴿٤١٤﴾ ﴿٤١٥﴾ ﴿٤١٦﴾ ﴿٤١٧﴾ ﴿٤١٨﴾ ﴿٤١٩﴾ ﴿٤٢٠﴾ ﴿٤٢١﴾ ﴿٤٢٢﴾ ﴿٤٢٣﴾ ﴿٤٢٤﴾ ﴿٤٢٥﴾ ﴿٤٢٦﴾ ﴿٤٢٧﴾ ﴿٤٢٨﴾ ﴿٤٢٩﴾ ﴿٤٣٠﴾ ﴿٤٣١﴾ ﴿٤٣٢﴾ ﴿٤٣٣﴾ ﴿٤٣٤﴾ ﴿٤٣٥﴾ ﴿٤٣٦﴾ ﴿٤٣٧﴾ ﴿٤٣٨﴾ ﴿٤٣٩﴾ ﴿٤٤٠﴾ ﴿٤٤١﴾ ﴿٤٤٢﴾ ﴿٤٤٣﴾ ﴿٤٤٤﴾ ﴿٤٤٥﴾ ﴿٤٤٦﴾ ﴿٤٤٧﴾ ﴿٤٤٨﴾ ﴿٤٤٩﴾ ﴿٤٥٠﴾ ﴿٤٥١﴾ ﴿٤٥٢﴾ ﴿٤٥٣﴾ ﴿٤٥٤﴾ ﴿٤٥٥﴾ ﴿٤٥٦﴾ ﴿٤٥٧﴾ ﴿٤٥٨﴾ ﴿٤٥٩﴾ ﴿٤٦٠﴾ ﴿٤٦١﴾ ﴿٤٦٢﴾ ﴿٤٦٣﴾ ﴿٤٦٤﴾ ﴿٤٦٥﴾ ﴿٤٦٦﴾ ﴿٤٦٧﴾ ﴿٤٦٨﴾ ﴿٤٦٩﴾ ﴿٤٧٠﴾ ﴿٤٧١﴾ ﴿٤٧٢﴾ ﴿٤٧٣﴾ ﴿٤٧٤﴾ ﴿٤٧٥﴾ ﴿٤٧٦﴾ ﴿٤٧٧﴾ ﴿٤٧٨﴾ ﴿٤٧٩﴾ ﴿٤٨٠﴾ ﴿٤٨١﴾ ﴿٤٨٢﴾ ﴿٤٨٣﴾ ﴿٤٨٤﴾ ﴿٤٨٥﴾ ﴿٤٨٦﴾ ﴿٤٨٧﴾ ﴿٤٨٨﴾ ﴿٤٨٩﴾ ﴿٤٩٠﴾ ﴿٤٩١﴾ ﴿٤٩٢﴾ ﴿٤٩٣﴾ ﴿٤٩٤﴾ ﴿٤٩٥﴾ ﴿٤٩٦﴾ ﴿٤٩٧﴾ ﴿٤٩٨﴾ ﴿٤٩٩﴾ ﴿٥٠٠﴾ ﴿٥٠١﴾ ﴿٥٠٢﴾ ﴿٥٠٣﴾ ﴿٥٠٤﴾ ﴿٥٠٥﴾ ﴿٥٠٦﴾ ﴿٥٠٧﴾ ﴿٥٠٨﴾ ﴿٥٠٩﴾ ﴿٥١٠﴾ ﴿٥١١﴾ ﴿٥١٢﴾ ﴿٥١٣﴾ ﴿٥١٤﴾ ﴿٥١٥﴾ ﴿٥١٦﴾ ﴿٥١٧﴾ ﴿٥١٨﴾ ﴿٥١٩﴾ ﴿٥٢٠﴾ ﴿٥٢١﴾ ﴿٥٢٢﴾ ﴿٥٢٣﴾ ﴿٥٢٤﴾ ﴿٥٢٥﴾ ﴿٥٢٦﴾ ﴿٥٢٧﴾ ﴿٥٢٨﴾ ﴿٥٢٩﴾ ﴿٥٣٠﴾ ﴿٥٣١﴾ ﴿٥٣٢﴾ ﴿٥٣٣﴾ ﴿٥٣٤﴾ ﴿٥٣٥﴾ ﴿٥٣٦﴾ ﴿٥٣٧﴾ ﴿٥٣٨﴾ ﴿٥٣٩﴾ ﴿٥٤٠﴾ ﴿٥٤١﴾ ﴿٥٤٢﴾ ﴿٥٤٣﴾ ﴿٥٤٤﴾ ﴿٥٤٥﴾ ﴿٥٤٦﴾ ﴿٥٤٧﴾ ﴿٥٤٨﴾ ﴿٥٤٩﴾ ﴿٥٥٠﴾ ﴿٥٥١﴾ ﴿٥٥٢﴾ ﴿٥٥٣﴾ ﴿٥٥٤﴾ ﴿٥٥٥﴾ ﴿٥٥٦﴾ ﴿٥٥٧﴾ ﴿٥٥٨﴾ ﴿٥٥٩﴾ ﴿٥٦٠﴾ ﴿٥٦١﴾ ﴿٥٦٢﴾ ﴿٥٦٣﴾ ﴿٥٦٤﴾ ﴿٥٦٥﴾ ﴿٥٦٦﴾ ﴿٥٦٧﴾ ﴿٥٦٨﴾ ﴿٥٦٩﴾ ﴿٥٧٠﴾ ﴿٥٧١﴾ ﴿٥٧٢﴾ ﴿٥٧٣﴾ ﴿٥٧٤﴾ ﴿٥٧٥﴾ ﴿٥٧٦﴾ ﴿٥٧٧﴾ ﴿٥٧٨﴾ ﴿٥٧٩﴾ ﴿٥٨٠﴾ ﴿٥٨١﴾ ﴿٥٨٢﴾ ﴿٥٨٣﴾ ﴿٥٨٤﴾ ﴿٥٨٥﴾ ﴿٥٨٦﴾ ﴿٥٨٧﴾ ﴿٥٨٨﴾ ﴿٥٨٩﴾ ﴿٥٩٠﴾ ﴿٥٩١﴾ ﴿٥٩٢﴾ ﴿٥٩٣﴾ ﴿٥٩٤﴾ ﴿٥٩٥﴾ ﴿٥٩٦﴾ ﴿٥٩٧﴾ ﴿٥٩٨﴾ ﴿٥٩٩﴾ ﴿٦٠٠﴾ ﴿٦٠١﴾ ﴿٦٠٢﴾ ﴿٦٠٣﴾ ﴿٦٠٤﴾ ﴿٦٠٥﴾ ﴿٦٠٦﴾ ﴿٦٠٧﴾ ﴿٦٠٨﴾ ﴿٦٠٩﴾ ﴿٦١٠﴾ ﴿٦١١﴾ ﴿٦١٢﴾ ﴿٦١٣﴾ ﴿٦١٤﴾ ﴿٦١٥﴾ ﴿٦١٦﴾ ﴿٦١٧﴾ ﴿٦١٨﴾ ﴿٦١٩﴾ ﴿٦٢٠﴾ ﴿٦٢١﴾ ﴿٦٢٢﴾ ﴿٦٢٣﴾ ﴿٦٢٤﴾ ﴿٦٢٥﴾ ﴿٦٢٦﴾ ﴿٦٢٧﴾ ﴿٦٢٨﴾ ﴿٦٢٩﴾ ﴿٦٣٠﴾ ﴿٦٣١﴾ ﴿٦٣٢﴾ ﴿٦٣٣﴾ ﴿٦٣٤﴾ ﴿٦٣٥﴾ ﴿٦٣٦﴾ ﴿٦٣٧﴾ ﴿٦٣٨﴾ ﴿٦٣٩﴾ ﴿٦٤٠﴾ ﴿٦٤١﴾ ﴿٦٤٢﴾ ﴿٦٤٣﴾ ﴿٦٤٤﴾ ﴿٦٤٥﴾ ﴿٦٤٦﴾ ﴿٦٤٧﴾ ﴿٦٤٨﴾ ﴿٦٤٩﴾ ﴿٦٥٠﴾ ﴿٦٥١﴾ ﴿٦٥٢﴾ ﴿٦٥٣﴾ ﴿٦٥٤﴾ ﴿٦٥٥﴾ ﴿٦٥٦﴾ ﴿٦٥٧﴾ ﴿٦٥٨﴾ ﴿٦٥٩﴾ ﴿٦٦٠﴾ ﴿٦٦١﴾ ﴿٦٦٢﴾ ﴿٦٦٣﴾ ﴿٦٦٤﴾ ﴿٦٦٥﴾ ﴿٦٦٦﴾ ﴿٦٦٧﴾ ﴿٦٦٨﴾ ﴿٦٦٩﴾ ﴿٦٧٠﴾ ﴿٦٧١﴾ ﴿٦٧٢﴾ ﴿٦٧٣﴾ ﴿٦٧٤﴾ ﴿٦٧٥﴾ ﴿٦٧٦﴾ ﴿٦٧٧﴾ ﴿٦٧٨﴾ ﴿٦٧٩﴾ ﴿٦٨٠﴾ ﴿٦٨١﴾ ﴿٦٨٢﴾ ﴿٦٨٣﴾ ﴿٦٨٤﴾ ﴿٦٨٥﴾ ﴿٦٨٦﴾ ﴿٦٨٧﴾ ﴿٦٨٨﴾ ﴿٦٨٩﴾ ﴿٦٩٠﴾ ﴿٦٩١﴾ ﴿٦٩٢﴾ ﴿٦٩٣﴾ ﴿٦٩٤﴾ ﴿٦٩٥﴾ ﴿٦٩٦﴾ ﴿٦٩٧﴾ ﴿٦٩٨﴾ ﴿٦٩٩﴾ ﴿٧٠٠﴾ ﴿٧٠١﴾ ﴿٧٠٢﴾ ﴿٧٠٣﴾ ﴿٧٠٤﴾ ﴿٧٠٥﴾ ﴿٧٠٦﴾ ﴿٧٠٧﴾ ﴿٧٠٨﴾ ﴿٧٠٩﴾ ﴿٧١٠﴾ ﴿٧١١﴾ ﴿٧١٢﴾ ﴿٧١٣﴾ ﴿٧١٤﴾ ﴿٧١٥﴾ ﴿٧١٦﴾ ﴿٧١٧﴾ ﴿٧١٨﴾ ﴿٧١٩﴾ ﴿٧٢٠﴾ ﴿٧٢١﴾ ﴿٧٢٢﴾ ﴿٧٢٣﴾ ﴿٧٢٤﴾ ﴿٧٢٥﴾ ﴿٧٢٦﴾ ﴿٧٢٧﴾ ﴿٧٢٨﴾ ﴿٧٢٩﴾ ﴿٧٣٠﴾ ﴿٧٣١﴾ ﴿٧٣٢﴾ ﴿٧٣٣﴾ ﴿٧٣٤﴾ ﴿٧٣٥﴾ ﴿٧٣٦﴾ ﴿٧٣٧﴾ ﴿٧٣٨﴾ ﴿٧٣٩﴾ ﴿٧٤٠﴾ ﴿٧٤١﴾ ﴿٧٤٢﴾ ﴿٧٤٣﴾ ﴿٧٤٤﴾ ﴿٧٤٥﴾ ﴿٧٤٦﴾ ﴿٧٤٧﴾ ﴿٧٤٨﴾ ﴿٧٤٩﴾ ﴿٧٥٠﴾ ﴿٧٥١﴾ ﴿٧٥٢﴾ ﴿٧٥٣﴾ ﴿٧٥٤﴾ ﴿٧٥٥﴾ ﴿٧٥٦﴾ ﴿٧٥٧﴾ ﴿٧٥٨﴾ ﴿٧٥٩﴾ ﴿٧٦٠﴾ ﴿٧٦١﴾ ﴿٧٦٢﴾ ﴿٧٦٣﴾ ﴿٧٦٤﴾ ﴿٧٦٥﴾ ﴿٧٦٦﴾ ﴿٧٦٧﴾ ﴿٧٦٨﴾ ﴿٧٦٩﴾ ﴿٧٧٠﴾ ﴿٧٧١﴾ ﴿٧٧٢﴾ ﴿٧٧٣﴾ ﴿٧٧٤﴾ ﴿٧٧٥﴾ ﴿٧٧٦﴾ ﴿٧٧٧﴾ ﴿٧٧٨﴾ ﴿٧٧٩﴾ ﴿٧٨٠﴾ ﴿٧٨١﴾ ﴿٧٨٢﴾ ﴿٧٨٣﴾ ﴿٧٨٤﴾ ﴿٧٨٥﴾ ﴿٧٨٦﴾ ﴿٧٨٧﴾ ﴿٧٨٨﴾ ﴿٧٨٩﴾ ﴿٧٩٠﴾ ﴿٧٩١﴾ ﴿٧٩٢﴾ ﴿٧٩٣﴾ ﴿٧٩٤﴾ ﴿٧٩٥﴾ ﴿٧٩٦﴾ ﴿٧٩٧﴾ ﴿٧٩٨﴾ ﴿٧٩٩﴾ ﴿٨٠٠﴾ ﴿٨٠١﴾ ﴿٨٠٢﴾ ﴿٨٠٣﴾ ﴿٨٠٤﴾ ﴿٨٠٥﴾ ﴿٨٠٦﴾ ﴿٨٠٧﴾ ﴿٨٠٨﴾ ﴿٨٠٩﴾ ﴿٨١٠﴾ ﴿٨١١﴾ ﴿٨١٢﴾ ﴿٨١٣﴾ ﴿٨١٤﴾ ﴿٨١٥﴾ ﴿٨١٦﴾ ﴿٨١٧﴾ ﴿٨١٨﴾ ﴿٨١٩﴾ ﴿٨٢٠﴾ ﴿٨٢١﴾ ﴿٨٢٢﴾ ﴿٨٢٣﴾ ﴿٨٢٤﴾ ﴿٨٢٥﴾ ﴿٨٢٦﴾ ﴿٨٢٧﴾ ﴿٨٢٨﴾ ﴿٨٢٩﴾ ﴿٨٣٠﴾ ﴿٨٣١﴾ ﴿٨٣٢﴾ ﴿٨٣٣﴾ ﴿٨٣٤﴾ ﴿٨٣٥﴾ ﴿٨٣٦﴾ ﴿٨٣٧﴾ ﴿٨٣٨﴾ ﴿٨٣٩﴾ ﴿٨٤٠﴾ ﴿٨٤١﴾ ﴿٨٤٢﴾ ﴿٨٤٣﴾ ﴿٨٤٤﴾ ﴿٨٤٥﴾ ﴿٨٤٦﴾ ﴿٨٤٧﴾ ﴿٨٤٨﴾ ﴿٨٤٩﴾ ﴿٨٥٠﴾ ﴿٨٥١﴾ ﴿٨٥٢﴾ ﴿٨٥٣﴾ ﴿٨٥٤﴾ ﴿٨٥٥﴾ ﴿٨٥٦﴾ ﴿٨٥٧﴾ ﴿٨٥٨﴾ ﴿٨٥٩﴾ ﴿٨٦٠﴾ ﴿٨٦١﴾ ﴿٨٦٢﴾ ﴿٨٦٣﴾ ﴿٨٦٤﴾ ﴿٨٦٥﴾ ﴿٨٦٦﴾ ﴿٨٦٧﴾ ﴿٨٦٨﴾ ﴿٨٦٩﴾ ﴿٨٧٠﴾ ﴿٨٧١﴾ ﴿٨٧٢﴾ ﴿٨٧٣﴾ ﴿٨٧٤﴾ ﴿٨٧٥﴾ ﴿٨٧٦﴾ ﴿٨٧٧﴾ ﴿٨٧٨﴾ ﴿٨٧٩﴾ ﴿٨٨٠﴾ ﴿٨٨١﴾ ﴿٨٨٢﴾ ﴿٨٨٣﴾ ﴿٨٨٤﴾ ﴿٨٨٥﴾ ﴿٨٨٦﴾ ﴿٨٨٧﴾ ﴿٨٨٨﴾ ﴿٨٨٩﴾ ﴿٨٩٠﴾ ﴿٨٩١﴾ ﴿٨٩٢﴾ ﴿٨٩٣﴾ ﴿٨٩٤﴾ ﴿٨٩٥﴾ ﴿٨٩٦﴾ ﴿٨٩٧﴾ ﴿٨٩٨﴾ ﴿٨٩٩﴾ ﴿٩٠٠﴾ ﴿٩٠١﴾ ﴿٩٠٢﴾ ﴿٩٠٣﴾ ﴿٩٠٤﴾ ﴿٩٠٥﴾ ﴿٩٠٦﴾ ﴿٩٠٧﴾ ﴿٩٠٨﴾ ﴿٩٠٩﴾ ﴿٩١٠﴾ ﴿٩١١﴾ ﴿٩١٢﴾ ﴿٩١٣﴾ ﴿٩١٤﴾ ﴿٩١٥﴾ ﴿٩١٦﴾ ﴿٩١٧﴾ ﴿٩١٨﴾ ﴿٩١٩﴾ ﴿٩٢٠﴾ ﴿٩٢١﴾ ﴿٩٢٢﴾ ﴿٩٢٣﴾ ﴿٩٢٤﴾ ﴿٩٢٥﴾ ﴿٩٢٦﴾ ﴿٩٢٧﴾ ﴿٩٢٨﴾ ﴿٩٢٩﴾ ﴿٩٣٠﴾ ﴿٩٣١﴾ ﴿٩٣٢﴾ ﴿٩٣٣﴾ ﴿٩٣٤﴾ ﴿٩٣٥﴾ ﴿٩٣٦﴾ ﴿٩٣٧﴾ ﴿٩٣٨﴾ ﴿٩٣٩﴾ ﴿٩٤٠﴾ ﴿٩٤١﴾ ﴿٩٤٢﴾ ﴿٩٤٣﴾ ﴿٩٤٤﴾ ﴿٩٤٥﴾ ﴿٩٤٦﴾ ﴿٩٤٧﴾ ﴿٩٤٨﴾ ﴿٩٤٩﴾ ﴿٩٥٠﴾ ﴿٩٥١﴾ ﴿٩٥٢﴾ ﴿٩٥٣﴾ ﴿٩٥٤﴾ ﴿٩٥٥﴾ ﴿٩٥٦﴾ ﴿٩٥٧﴾ ﴿٩٥٨﴾ ﴿٩٥٩﴾ ﴿٩٦٠﴾ ﴿٩٦١﴾ ﴿٩٦٢﴾ ﴿٩٦٣﴾ ﴿٩٦٤﴾ ﴿٩٦٥﴾ ﴿٩٦٦﴾ ﴿٩٦٧﴾ ﴿٩٦٨﴾ ﴿٩٦٩﴾ ﴿٩٧٠﴾ ﴿٩٧١﴾ ﴿٩٧٢﴾ ﴿٩٧٣﴾ ﴿٩٧٤﴾ ﴿٩٧٥﴾ ﴿٩٧٦﴾ ﴿٩٧٧﴾ ﴿٩٧٨﴾ ﴿٩٧٩﴾ ﴿٩٨٠﴾ ﴿٩٨١﴾ ﴿٩٨٢﴾ ﴿٩٨٣﴾ ﴿٩٨٤﴾ ﴿٩٨٥﴾ ﴿٩٨٦﴾ ﴿٩٨٧﴾ ﴿٩٨٨﴾ ﴿٩٨٩﴾ ﴿٩٩٠﴾ ﴿٩٩١﴾ ﴿٩٩٢﴾ ﴿٩٩٣﴾ ﴿٩٩٤﴾ ﴿٩٩٥﴾ ﴿٩٩٦﴾ ﴿٩٩٧﴾ ﴿٩٩٨﴾ ﴿٩٩٩﴾ ﴿١٠٠٠﴾

ويحتمل: عوده إلى الأقرب ﴿كُلُّ خَلَافٍ مَّهِينٌ﴾ إلى آخر الصفات، ولعل وجه التشبيه: أن الله تعالى مكن المذكورين من قريش بحيث ظنوا أن الغلبة لهم ضد رسول الله ﷺ وطمعوا، مع أن حالهم ينكشف وتذهب قوتهم وتصير كأن لم تكن، وذلك في نهاية المعركة يوم (بدر) فإن كانت هذه نزلت بعد يوم بدر فالشبه ظاهر من حين نزلت، وإن كانت الآية نزلت قبل يوم (بدر) فهي مبشرة بتحول حالهم وخيبة آمالهم كما تحولت حال أصحاب هذه الجنة المذكورة وخاب أملهم، وهذه الجنة زرع كثيف كان لأناس حول (صنعاء) ولعل حرثها، ومكانها هو الذي يسمى الآن (الجنات) على طريق (صعدة).

﴿إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ﴾ أذكر قصتهم، وقوله تعالى: ﴿إِذْ أَقْسَمُوا﴾ بمعنى حين أقسموا أي حلفوا ﴿لَيَصْرِمُنَّهَا﴾ ليقطعن ثمرها، هكذا فسرهم الإمام الهادي عليه السلام، وأفاد مثله (صاحب الكشاف) وأفاد: أنه معنى الحصاد وهو الظاهر؛ لأن غرضهم أخذ الثمر ومنع المساكين.

﴿وَلَا يَسْتَنْتُونَ﴾ لا يقولون: «إن شاء الله» فيثبتوا بذلك القدرة لله، قال (صاحب الكشاف): «فإن قلت: لم سمي استثناء، وإنما هو شرط؟ قلت: لأنه يؤدي مُؤَدَّى الاستثناء من حيث أن معنى قولك: لأخرجن إن شاء الله ولا أخرج إلا أن يشاء الله واحد» انتهى.

قلت: الأرجح عندي: لأخرجن إلا أن يشاء الله أن لا أخرج، فهو المماثل لقولك: لأخرجن إن شاء الله، وقول (صاحب الكشاف): عما هو شرط، لعله يعني في عرف النحاة أو في عرف العلماء، فأما في اللغة فالمرجع في الاستثناء والشرط إلى المعنى وإن لم يكن بالأدوات الخاصة، والإمام الهادي عليه السلام قد فسر قوله تعالى: ﴿وَلَا يَسْتَنْتُونَ﴾ يقول: «لم يقولوا: إن شاء الله» وهذا قد أفاده الزمخشري نفسه في الجواب على السؤال.

﴿فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ * فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ نزل بها أمر الله في ليلتهم وفي حال نومهم ﴿فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ﴾ ذهب ثمرها وأصبحت كالزرع المحصود.

﴿فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ﴾ قال الإمام الهادي: «معنى (تنادوا مصبحين): تصايحوا وتداعوا عندما أصبحوا» قلت: وهذا الراجح عندي في معنى النداء أن أصله الصوت العالي، ولذلك سمي الأذان نداء، وقال الشاعر:

فقلت أدعي وأدعو إن أُنْدَى لصوت أن ينادي داعيان

وقد اعترض على هذا بقوله تعالى في زكريا: ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ [مريم: ٣] والجواب: أنه نزل منزلة الصوت الرفيع على طريقة المجاز ومعه القرينة، وهي قوله تعالى: ﴿نِدَاءً خَفِيًّا﴾ ولعل وجهه مشابهته للصوت العالي

صَرِمِينَ ﴿٢٦﴾ فَأَنْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ﴿٢٧﴾ أَنْ لَا يَدْخُلْنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ﴿٢٨﴾ وَعَدُوا عَلَى حَرْدٍ قَدِيرِينَ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ﴿٣٠﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٣١﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿٣٢﴾

في عناية زكريا به، وكونه عند الله بمنزلة الصوت العالي؛ لأنه سواء عنده ﴿مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ﴾ [الرعد: ١٠] فقد سمعه سبحانه كما لو كان نداء.

وقد قال الراغب: «النداء: رفع الصوت وظهوره» ولا يشترط أن يقترن بأحد حروف النداء إلا في عرف النحاة.

﴿أَنْ أَعْدُوا عَلَى حَرِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَرِمِينَ﴾ ﴿أَنْ﴾ مفسرة، والكلام تفسير لما تنادوا به من القول، و(الغدو): الذهاب في الغداة، أي أول اليوم، و(الحرث): موضع الزرع، وقولهم: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَرِمِينَ﴾ تحريض على التبكير ليصرموا زرعهم، وأعتقد أنهم أرادوا إنكم إن لم تبادروا حضر معكم المساكين فلم تحصلوا منها على طائل؛ لأن المساكين إذا حضروا لم تستطيعوا منعهم وهم كثير، وعند ذلك تعودون وكأنكم لم تصرموها لقلة ما تعودون به، وهذا مبالغة منهم لتأييد أصحابهم لهم في دفع المساكين.

﴿فَأَنْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ﴾ * أَنْ لَا يَدْخُلْنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ﴿٢٨﴾ يَتَخَفَتُونَ ﴿٢٧﴾ في طريقهم، وفسر ما يتخافتون به قوله تعالى: ﴿أَنْ لَا يَدْخُلْنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ﴾ وهنا نهي مؤكد بـ(نون التوكيد) وتعميم لمنع المسكين الواحد لو حضر وأراد الدخول عليهم حين يصرمونها.

﴿وَعَدُوا عَلَى حَرْدٍ قَدِيرِينَ﴾ * فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ﴿٣٠﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٣١﴾ ﴿وَعَدُوا عَلَى حَرْدٍ قَدِيرِينَ﴾ فحين وجدوا من أنفسهم أنهم قادرون على صرم لا يحتاجون إلى معاونة أحد غيرهم، صمموا على أن لا يدخلها عليهم مسكين، لا ليتصدقوا عليه ولا ليعينهم فيأخذ منهم أجراً من الثمر.

قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٨﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوُمُونَ ﴿١٩﴾ قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٠﴾ عَسَىٰ رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا حَيْرًا

قال الإمام الهادي عليه السلام: «فالحد: هو القطع، يقول: على قطع الثمر قادرين» انتهى، وفي (لسان العرب) يقال: «حردت من سنام البعير حرداً، إذا قطعت منه قطعة» انتهى.

وفائدة تنكير ﴿حَرَدٍ﴾: أن الذي يقدر على حرد غير معين لا حرد جنتهم فليسوا قادرين عليه، فصار المعنى: أن لهم قوة في أبدانهم تغني عن الاستعانة بغيرهم ﴿عَلَى حَرَدٍ﴾ أي إن تهيأت أسبابه وبناء على هذه القدرة توهموا أنهم قادرون على حرد جنتهم واستغنوا عن المساكين، فذهبوا إليها وعندهم الاستعداد الكامل لقطفها.

﴿فَأَمَّا رَأَوْهَا﴾ الضمير للجنة باعتبار ما كانت عليه أو أن الزرع باق إنما ذهب الثمر ﴿قَالُوا إِنَّا لَصَّالُونَ﴾ غالطون غاؤون ما هذه جنتنا ﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ بل هي جنتنا قد ذهب ثمرها فقد حرمانا، وعند ذلك تبين أنه أمر الله قد أتاهم بشؤم تصرفهم وتركهم للاستثناء، والاعتراف أن الخير بيد الله فإن شاء نالوه وإن شاء حرموه.

﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ﴾ * قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢١﴾ ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ﴾ خيرهم والخيرية بالنسبة إلى بقيتهم فهو أعدلهم المعتدل بالنسبة إليهم ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ﴾ قال الإمام الهادي عليه السلام: «فأخبر أنه قد كان قال لهم عند وقت ما أقسموا: سبحوا ربكم واذكروا وأثبتوا القدرة له واستثنوا فلم يفعلوا» انتهى. و(لو) حرف تخصيص ففسر ما بعدها بالأمر ﴿قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ فلذلك حرمانا بالحق، والظلم: الحيف والجور ضد العدل سواء كان بين العباد أو في معاملة العبد لربه.

مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿٣١﴾ كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿٣٣﴾ أَفَنَجْعَلُ

﴿٣١﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَوُمُونَ * قَالُوا يَنُودِلَنَا إِنَّا كُنَّا طَائِفِينَ ﴿٣٢﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَوُمُونَ ﴿٣٣﴾ يُلوم بعضهم بعضاً، وكل بعض يلوم بعضاً، ولعل السبب: أن سوء تصرفهم كان من بعض دون بعض وإنما عمهم الرضى أو سوء التدبير من بعضهم وحمل عليه الآخرين، فتلاوموا كما سيتلاوم أهل النار حين يرون العذاب أو حين يصيرون فيه.

﴿قَالُوا يَنُودِلَنَا إِنَّا كُنَّا طَائِفِينَ﴾ قال الإمام الهادي: «والطاغون: فهم العتاة الباغون» انتهى المراد، والطغيان: تجاوز الحد، قال تعالى: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾ [الحاقة: ١١] فالطاغي: الظالم المتكبر، قال الإمام الهادي عليه السلام: «والويل: فهو الغم والطويل من الهم» انتهى.

﴿عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ﴾ راغبون إليه بالسؤال له أن يبدلنا خيراً منها فيقرب أن يفعل، ولعلمهم رجوا ذلك بندمهم على ما وقع منهم، وعزمهم أن لا يعودوا للمثله، فتوقعوا أن يجيب دعاءهم.

﴿كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ * إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ﴾ ﴿كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ﴾ ينزله الله بالمجرمين عقوبة لهم وعبرة للآخرين، فدل ذلك على أن الله تعالى لم يهمل عباده، وأنه لا بد من عقوبات المجرمين لأنهم كلهم عباده ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ فإذا علموا أنه كان ينبغي لهم تقوى الله من أجل هذه المصيبة التي نزلت بجنتهم ليسلموا العذاب مجرمانها، فكان ينبغي لهم أن يعلموا أن تقوى الله لطلب النجاة من عذاب الآخرة أهم لأنه أشد وأبقى، فكان تقوى الله أهم للسلامة من عذاب الآخرة مع كونها مهمة للسلامة من العذاب الأدنى.

اَلْمُسْلِمِينَ كَالْجَرِّمِينَ ﴿٢٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٢٦﴾ اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٢٧﴾ اِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿٢٨﴾ اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَلِغَةُ اِلَى يَوْمٍ

وقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ إما بمعنى لو كانوا ممن يدري ويحصل له العلم، أي ممن يستعمل عقله ويعرف به الأشياء التي تعرف به، وإما بمعنى لو كانوا يعلمون أن عذاب الآخرة أكبر فيفيد أنهم كانوا جاهلين بالآخرة لإعراضهم وتكذيبهم للنذر، وقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ جوابه ما يفهم من سياق الكلام قبله أو لو كانوا يعلمون لحذروا أسباب العذاب أو نحو هذا المعنى.

وحين أفاد الكلام الماضي وعيد العصاة المتمردين، جاء بعده ذكر الوعد على عادة القرآن الحكيم، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ﴾ فهي معدة لهم يدخلهم الله الجنة وينالون ما أعدده لهم ينيلهم إياه ربهم الذي هو مالکهم وخالقهم ورازقهم والذي كانوا يتقونه ويخشونه ويرجونه ويعبدونه، وهذا المعنى فيما أعتقد أفاده قوله تعالى: ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ ولم يقل: عندنا، أو عند رب العالمين، والجنات: البساتين حيث يوجد الشجر المجن للأرض والزرع كما مر، وظهر من (سورة الرحمن) أن لكل واحد أربع جنات، والنعيم: الخير الواسع مما تشتهي الأنفس من اللذات المختلفة من مطاعم وملابس وقصور وحور وغير ذلك، وأضيفت الجنات إلى النعيم إذ هي محله.

﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْجَرِّمِينَ﴾ كما يزعم الكفار الذين نفوا الآخرة فلا ثواب للمسلمين على قولهم، وهذا لا يليق بحكمة أحكم الحاكمين ولا بعزته ولا بكرمه أن يجعل المسلمين الذين أسلموا وجوههم لله فعبدوا الله وتبرؤوا من الشرك والكبر فيردهم أسفل سافلين تأكل لحمهم الدود

وعظامهم الأرض كما هو شأن الموتى من المجرمين ثم لا يبعثهم ليشيب المسلمين ويظهر كرامتهم عنده بإسلامهم، بل يذرهم حشواً بين التراب كما لو كانوا مجرمين لو كان المجرمون لا يبعثون كما زعم الذين كفروا، والمجرمون: جمع مجرم، وهو فاعل الجريمة وكل المعاصي المتعمدة جرائم، لأنها استعمال في معصية الله بأدوات هي لله، وهو قد نهى عن استعمالها في المعصية فالمعصية تعدُّ على الله في ملكه ولذلك فهي جناية وجريمة.

﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ حيث تكذبون بآيات الله وتكذبون الرسل المنذرين لكم وتنكرون البعث وإذا لم يكن بد من البعث للفرق بين المسلم والمجرم، فكيف يجوز في الحكمة أن لا يرسل الله ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥] وإذا علمنا هذا فكيف نكذب الرسل ونكذب بما جاؤوا به من آيات ربنا وهل هذا إلا حكم الجاهلية وإهمال العقول ومعنى ﴿مَا لَكُمْ﴾ السؤال عن شأنهم العارض لهم العادل بهم عن فطرة العقول والحامل لهم على الحكم بخلاف مقتضى عقولهم، فإنه عيب فيهم أو مرض مثل كبر أو حسد أو جنون.

﴿أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ﴾ * إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿أم أنزل الله لكم كتاباً يقضي بأن لكم ما أردتم فلا عقاب عليكم بما كذبتهم، ولا بعث لكم إن اخترتم أن لا تبعثوا، وما تخيّرتم من أباطيلكم فلكم أن تفعلوه لا حرج عليكم، فهذا سؤال آخر عن سبب جرأتهم على الحكم بالباطل إن كان كتاباً من الله - عز وجل - بهذا الشكل الذي تأباه الحكمة والعزة لله العزيز الحكيم، ومعنى: ﴿إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ﴾ إن لكم ما تخيرون محكوم به في الكتاب المذكور مسطور، وحاصله كتاب فيه إن لكم ما تخيرون، وأنتم تدرسون في هذا الكتاب وتجدون فيه أن لكم ما تخيرون.

الْقِيَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لِمَا تَحْكُمُونَ ﴿٦﴾ سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿٧﴾ أَمْ هُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٨﴾ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ

﴿٦﴾ ﴿أَمْ لَكُمْ أَيْمَنُ عَلَيْنَا بَلِغَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ إِنَّ لَكُمْ لِمَا تَحْكُمُونَ ﴿٧﴾ ﴿أَمْ﴾ كلمة إضراب إلى سؤال آخر يسأل الكفار، و(الأيمن): جمع يمين وهي الحلفة والعهد، و﴿بَلِغَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ متناولة ليوم القيامة سارية المفعول فيه باق حكمها لكم يوم القيامة.

﴿إِنَّ لَكُمْ لِمَا تَحْكُمُونَ﴾ تفسير للمحلوف عليه مثل: ﴿وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْهُمْ لَمِنْكُمْ﴾ [التوبة: ٥٦] فالمعنى: بل هل لكم عهد باقية ليوم القيامة على أن لكم ما تحكمون، أي أم لكم عهد بهذا فأنتم تفعلون ما تشاءون من الجرائم لا تخافون عقاباً؛ لأنكم سوف تحكمون لأنفسكم يوم القيامة بالسلامة من العذاب ومساواة المسلمين.

﴿٨﴾ ﴿سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ﴾ ﴿سَلِّمُوا﴾ أي اسألهم ﴿إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ﴾ الزعيم: الكفيل الضامن، أي أيهم كفيل بأن لهم ما يحكمون أو كفيل بكل ما مضى ذكره أي بأن لهم ما يحكمون وما يتخيرون، وأن المسلمين كالمجرمين، ولن يجرأ أحد على الكفالة بذلك؛ لأنهم لا يعلمون صدقه ولا يثقون به.

﴿٩﴾ ﴿أَمْ هُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ ﴿أَمْ هُمْ شُرَكَاءُ﴾ ينصرونهم من دون الله إذا نزل بهم العذاب ويدفعونه ﴿فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ في دعواهم أن لهم شركاء ليدفعوا عنهم ما أنذروا.

وَيَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٧﴾ خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ ﴿٤٨﴾ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ

﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ * خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ﴾ ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ (يوم) ظرف والأرجح عندي تعلقه بما قبله أي فليأتوا بشركائهم يوم يكشف عن ساق، قال الإمام الهادي عليه السلام: «والعرب تسمي الأمر الشديد ساقاً، تقول العرب: قامت الحرب على ساق، تريد أنها قامت على أمر شديد» انتهى.

وفي (الكشاف): «﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ في معنى يشتد الأمر ويتفاقم ولا كشف ثم ولا ساق، كما تقول للأقطع الشحيح: يده مغلولة ولا يد ثم ولا غل، وإنما هو مثل في البخل، وأما من شبه فلضيق عطنه وقلة نظره في علم البيان» انتهى.

وفي تفسير (الغريب) للإمام زيد بن علي عليه السلام: معناه: شدة وكرب، قال الإمام زيد بن علي: «كانت العرب إذا نزلت فيهم الحرب أو أمر عظيم الذي لا أشد منه، قالوا: كشفت الحرب عن ساق» انتهى.

قلت: ولا يبعد تفسيره بما يفسر به التشمير، ففي الحديث عن رسول الله ﷺ: «فلما كان أول ليلة من العشر الأواخر شمر وشد المتزر وبرز من بيته... الخ، قال الإمام الهادي عليه السلام، في (الأحكام): «ومعنى شمر: فهو أقبل على طاعة ربه العلي الأعلى» انتهى، وقال في (الصحيح): «يقال: شمر عن ساقه وشمر في أمره أي خف، ورجل شمري كأنه منسوب إليه، وقد تكسر منه (الشين) وينشد:

قد شمرت عن ساق شمري» انتهى المراد.

وعلى هذا: فهو كناية عما ينزل بالناس يوم القيامة وما يأتي به الله من أهوالها، وما فيها من السؤال والحساب، ونشر الصحف، وإحضار جهنم، والفضائح لأعداء الله، والتوبيخ لهم والتخزية، وتحقيق الحكم بالعدل، وغير ذلك مما هو مذكور في سور القرآن فيوم تنزل بالكفار تلك الشدائد الكثيرة المتواصلة العظيمة هو ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ فهو أبلغ في الوعيد من قوله تعالى: ﴿سَنَقْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ﴾ [الرحمن: ٢١] فعند ذلك فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين ليدفعوا أو يشفعوا وهيئات قد ضل عنهم ما كانوا يفترون.

﴿وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ * خَشَعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهْقُهُمْ ذَلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ﴾ قال السيد حميدان بن يحيى القاسمي في (مجموعه) في كتاب (تنبيه أولي الألباب على تنزيه ورثة الكتاب) [ص ١٧٠/خ]: «ومما يدل من كتاب الله تعالى على الفرق بين الاستطاعة والجبر قوله سبحانه: ﴿وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ * خَشَعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهْقُهُمْ ذَلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ﴾ فانظر كيف فرق سبحانه بين ما يدعون إليه في الدنيا وبين ما يدعون إليه في الآخرة لكونهم مستطيعين في الدنيا وممنوعين في الآخرة» انتهى.

وفي هذا دلالة على أنه جعل السجود الثاني غير السجود الأول، وأن الأول الذي في الدنيا كانوا يطيقونه ويستطيعونه والآخر الذي في الآخرة كانوا ممنوعين منه، فقد حملها على ظاهرها ولم يتأولها وأكد ذلك قوله ممنوعين منه، فإنه يوافق الرواية فيه والحمل على الظاهر هو الأصل إذا لم يكن فيه إشكال.

بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٦﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ

قال في (الكشاف): «فإن قلت: لم يدعون إلى السجود ولا تكليف؟ قلت: لا يدعون إليه تعبدًا وتكليفًا، ولكن توبيخًا وتعنيفًا على تركهم السجود في الدنيا مع إعدام أصلابهم والحيلولة بينهم وبين الاستطاعة، تحسيرًا لهم وتنديبًا على ما فرطوا فيه حين دُعوا إلى السجود وهم سالمون الأصلاب والمفاصل ممكنون مزاحوا العلل فيما تعبدوا به» انتهى.

وقوله تعالى: ﴿خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ﴾ (الخشوع): هيئة الذلة والتذلل، وإسناده إلى الأبصار لظهوره فيها لمن يراها في شدة خوفها، وبطلان قوة أعصابها فلا تتلفت بل تتجه إلى جهة واحدة فقط، وقوله تعالى: ﴿تَرَهَقُهُمْ﴾ أي تغشاهم لظهور الذلة على كل أبدانهم.

﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبْ﴾ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ ﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبْ﴾ بِهَذَا الْحَدِيثِ: هذا الحديث: هو القرآن الذي هو أحسن الحديث، وأغنت الإشارة إليه عن وصفه لأن سماعهم له حين كان يتلوه عليهم رسول الله ﷺ يتبين به لهم أنه خارق لا يكون من بشر إيجاد مثله في الإحكام وحسن البيان وقوة الحجة وقطع المذرة، وقوله تعالى: ﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبْ﴾ بمعنى كل أمره إليّ ودعني أتولى استدراجه للعذاب الشديد حتى يقع فيه خالداً أبداً، ذرني أعذبه فأنا أكفيكه، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُكَذِّبْ﴾ (الواو) فيه للمعية (واو المفعول معه) لأنه في قبضة الله وسلطانه.

﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ قال في (الكشاف): «استدرجه إلى كذا، إذا استنزله إليه درجة فدرجة حتى يورطه فيه» انتهى المراد، فالمعنى: سنقرّبهم إلى العذاب درجة درجة حتى نوقعهم فيه من حيث لا يعلمون،

وذلك لخذلانهم وجهلهم واستعمالهم نعم الله في معصيته، وجهلهم لأسباب العذاب، ومرور الدهر بهم فهم يقربون إلى الموت وهم غافلون.

﴿وَأُمْلِيْ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِيْنٌ﴾ ﴿وَأُمْلِيْ لَهُمْ﴾ أمهلهم زيادة في الحجة وقطعاً للمعذرة وهم مع ذلك يزدادون إثماً فكان إمهالهم كان ليزدادوا إثماً؛ لأن الكافرين جعلوا الإمهال سبباً في زيادة الإثم، وهو سبحانه أراد ابتلاءهم في بقية أعمارهم وتمكينهم من الخير والشر وهو أعلم بما يفعلون، فكان نتيجة ذلك ازديادهم إثماً وكان الإمهال في صورة الكيد مع أنه نعمة عليهم عظيمة من حيث أنهم كانوا يستطيعون فيه أن يتوبوا فينجوا من النار ويدخلوا الجنة خالدين فيها أبداً.

﴿إِنَّ كَيْدِي مَتِيْنٌ﴾ في تفسير (الإمام زيد بن علي عليه السلام) لهذه الجملة من (سورة الأعراف) معناه: «شديد قوي» وفي (تفسير الإمام الهادي عليه السلام) لهذه الآية: «معنى أملى لهم، فهو أؤخرهم ولا أعاجلهم وأتركهم وقتاً ولا أغافصهم ثم إلي مرجعهم إن كيدي متين، فالكيد: هو الأخذ لهم والبطش بهم والانتقام منهم متين فهو قوي رصين» انتهى.

وقال في (الكشاف): «وسمى إنعامه وإحسانه كيداً كما سماه استدراجاً، لكونه في صورة الكيد حيث كان سبباً للتورط في الهلكة ووصفه بالمئاتنة لقوة أثر إحسانه في التسبب للهلاك» انتهى، قال في (الصحيح): «الكيد: المكر» انتهى، وفي (مفردات الراغب الأصفهاني): «الكيد: ضرب من الاحتيال، وقد يكون مذموماً وممدوحاً وإن كان يستعمل في المذموم أكثر، وكذلك الاستدراج والمكر ويكون بعض ذلك محموداً، قال: ﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ﴾ [يوسف: ٧٦] انتهى المراد.

الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿١٧﴾ فَأَصْبَرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿١٨﴾ لَوْلَا أَن تَدَارَكُهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ

فالراجح : أنها من التشابه، وأن تفسير الإمام الهادي إما لأن (الكيد) يستعمل في التعذيب كما قيل، وإما أنه تأويل وهذا أرجح؛ لأنه كالتعليل لقوله تعالى: ﴿وَأَمْلَىٰ لَهُمْ﴾ فظهر: أنه جعل الإملاء كيداً كما ذكرته فيما مضى.

﴿١٧﴾ ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ﴾ ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا﴾ الضمير للمكذبين بهذا الحديث، و﴿أَمْ﴾ سؤال عن علة تكذيبهم عاطفة على قوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ وقوله تعالى: ﴿فَهُمْ مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ﴾ ﴿مَّغْرَمٍ﴾ نقص شديد من أموالهم ثقیل عليهم، أي لا تسألهم أجراً فيثقل عليهم فيكذبوك من أجل خوف المغرم.

﴿١٨﴾ ﴿أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ﴾ ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ﴾ أم يعلمون الغيب، فكذبوا هذا الحديث بناء على علم يقين بالواقع الذي يزعمونه وهو أنه بزعمهم كذب، والواقع أنهم لا يعلمون الغيب فتكذيبهم ليس له مستند، وإنما بعثتهم عليه دواعي الهوى والحسد والكبر والحمية.

وقوله تعالى: ﴿فَهُمْ يَكْتُبُونَ﴾ الراجح في معناه عندي - والله أعلم - : أنه إبطال لما فرض من علمهم الغيب، وبيان لكونهم لا يعلمون الغيب؛ لأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لاستغنوا بعلم الغيب عن الكتابة، لأن عاداتهم أن يكتبوا ما لهم وما عليهم لئلا ينسى أو يجهل أو يمكن فيه الجحد والإنكار، فلو كانوا يعلمون الغيب لاستوى عندهم المكتوب وغيره؛ لأنه يكون كله معلوماً لهم لا شك فيه وجحده مثل جحد الضروريات.

وعلى هذا: قوله تعالى: ﴿فَهُمْ يَكْتُبُونَ﴾ رد وإبطال لا تفريع على المفروض المقدر، ونظيره في كونه رداً لقوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ﴾

فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٣٨﴾ [الطور: ٣٨] وقوله تعالى: ﴿أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ﴾ [الطور: ٤٢] وقوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ ﴿[الطور: ٣٣-٣٤].

فإن قال قائل: لا يصح هذا لأنهم أميون لم يكونوا يكتبون إلا القليل؟ قلنا: إن المهم بيان حاجتهم إلى الكتابة، فهم يكتبون لأنهم يحتاجون إليها، ولا ينافي ذلك أن الكثير منهم لا يحسن الكتابة؛ لأنهم مع حاجتهم إلى الكتابة يكتبون بواسطة الكاتبين، كما قال تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢] فأسند الكتابة إلى المتدائنين، مع قوله تعالى: ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] فهكذا قوله تعالى: ﴿فَهُمْ يَكْتُبُونَ﴾ لأن من الواضح أنهم لا يكتبون كلهم، فعلم السامع بذلك قرينة حالية فهو مع القرينة الحالية مثل قوله تعالى: ﴿فَاكْتُبُوهُ﴾ مع القرينة القولية، فالمراد: أنهم يكتبون بأقلام الكاتبين منهم، وذلك ينافي علم الغيب من حيث دلالته على الحاجة إلى الكتابة.

﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ هذا خطاب لرسول الله ﷺ بعد كمال الرد على المكذبين له والرايين له بالجنون، وهو إلزام له بالثبات على تبليغ الرسالة والصبر على ما يلاقي في سبيل التبليغ من الأذى والمشاق، وحكم ربه: حكمه عليه بتبليغ الرسالة وتكاليفه التي كلفه.

﴿وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾ (صاحب الحوت): نبي الله يونس عليه السلام الذي التقمه الحوت بسبب استعجاله ومغادرته لقومه قبل أن يؤذن له ﴿إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ نادى ﴿أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧].

مَذْمُومٌ ﴿١٩﴾ فَاجْتَبَهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٢١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾

وهذا تذكير بذنبه في ضمن التذكير بتوبته، فليس المقصود ذم صاحب الحوت، إنما المراد لا تقع في مثل ما وقع فيه، فاحتاج إلى التوبة.

وقوله: ﴿وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ في حال شدته وكربه وغمه في بطن الحوت واهتمامه حين انتبه أنه قد عصى ربه، ونحو هذا تفسير الإمام الهادي عليه السلام، وفي (مفردات الراغب): «وَكُظِمَ فلان: حُبِسَ نفسه، قال تعالى: ﴿إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾» انتهى، وعلى هذا: فهو تشبيه للمكروب بالمكظوم.

﴿لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ﴾ ﴿تَدَارَكَهُ﴾ تلافاه وأغاثة ﴿نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ﴾ هذه نعمة مخصوصة كانت سبب نجاته، فيحتمل: أنها التوبة عليه حين قال: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧] وتهيئة سلامته، ويحتمل: أنها إلهامه التسييح هذا وهدايته له، والأول أقرب وبه يفهم الجمع بين تفسير هذه الآية وتفسير قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ * لَلَّيْتُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [الصفات: ١٤٣-١٤٤] فلولا التسييح للبت في بطنه، ولولا النعمة لهلك بعد التسييح إما في بطن الحوت وإما عند نبذه إي إلقائه، ونبذه بالعراء والناس يذمونهم؛ لأنهم لا يعلمون توبته في بطن الحوت فيذمونهم على عجلته عن قومه الذين تابوا بعده، العجلة التي كانت سبب هلاكه لو لم ينجه الله.

وهذا يناسب الآيات من (سورة الصفات): ﴿وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ * وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ [آية: ١٤٦-١٤٧] فهو تفسير للنعمة هنا، وفي (تفسير الإمام الهادي عليه السلام): «يقول سبحانه: ﴿لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ

مِّن رَّبِّهِ ﴿١﴾ بِالْإِجَابَةِ لَهُ فِي دَعَائِهِ وَالرَّحْمَةِ لَهُ عِنْدَ تَسْبِيحِهِ ﴿٢﴾ لَنُبْذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٣﴾ يَقُولُ: لَمَّا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ الْحَوْتَ حَتَّى يَنْبُذَ بِالْعَرَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: -: فَأَرَادَ اللَّهُ بِمَا ذَكَرَ مِنَ الْعَرَاءِ عَرَاءَ الْأَرْضِ فِي يَوْمِ الدِّينِ - قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: -: فَلَمْ يَرِدْ عَرَاءَ الْأَرْضِ فِي الدُّنْيَا إِلَّا تَسْمَعُ، كَيْفَ يَقُولُ: ﴿فَالْتَقَمَهُ الْحَوْتُ وَهُوَ مُلِيمٌ * فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ * لَلَّيْتُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [الصفات: ١٤٢-١٤٤] فدل سبحانه بقوله: ﴿لَلَّيْتُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ عَلَى أَنَّهُ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ لَكَانَ لَابِثًا فِي بَطْنِهِ حَتَّى يَنْبُذَ بِالْعَرَاءِ فِي يَوْمِ الدِّينِ» انتهى المراد باختصار.

وقوله تعالى: ﴿فَالْتَقَمَهُ الْحَوْتُ..﴾ الآيتين، هما في (سورة الصفات) وفي تفسيره بعراء أرض القيامة وذمه فيها إشكال؛ لأن خطايا الأنبياء صفات، فالأولى حملة على ذم الناس له في الدنيا لجهلهم بالحقيقة - والله أعلم.

﴿فَأَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿فَأَجْتَبَاهُ رَبُّهُ﴾ قَرَّبَهُ وَهَيَّأَهُ لِلْإِطْفَاءِ، وَفِي (تفسير الإمام الهادي عَلَيْهِ السَّلَامُ): «(معنى اجتباه: أي رفعه وأدناه وقربه واصطفاه)» انتهى، وَفِي (الكشاف) فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ يُجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [الشورى: ١٣] قَالَ: «(يَجْتَلِبُ إِلَيْهِ وَيَجْمَعُ)» انتهى، ومثله فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يُجْتَبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [القصص: ٥٧].

وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿رَبُّهُ﴾ إِشَارَةٌ إِلَى صَلَاتِهِ بِاللَّهِ وَكَثْرَةُ ذِكْرِهِ لَهُ وَعِبَادَتِهِ وَشُكْرِهِ وَدَعْوَتِهِ إِلَيْهِ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ..﴾ [المؤمنون: ٥٧] إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ، وَقَدْ ظَهَرَ مِثْلُ هَذَا فِي غَيْرِهَا ذَكَرْتُهُ فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ ﴿فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ زَادَهُ صَلَاحًا بَعْدَ تِلْكَ الْمَصِيبَةِ وَأَرْسَلَهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ.

﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ﴾ ﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ﴾ أي لشدة غضبهم ينظرون إليك نظر العداوة، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تَتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ نَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكْفُلُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا﴾ [الحج: ٥٧] فهم لغيظهم يحدون النظر إليه.

و(يزلقونك): يسقطونك، والإزلاق: الإسقاط في الزلق وهو هنا تمثيل والمقصود به الإهلاك أو نحوه، مثل قوله تعالى: ﴿حُجَّتْهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [الشورى: ١٦] وسبب هذا الغيظ: أنهم سمعوا الذكر، وعرفوا أنه ذكر أي هدى وتعليم من الله، والذكر هنا هو (القرآن) يسمعه العربي لساناً عربياً خارقاً للعادة المعهودة في حكمته وحسن بيانه، فيعلم أنه من الله، فيغيظه لكفره وتعصبه لدين آبائه الذي يؤذن القرآن العظيم بسقوطه.

﴿وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ﴾ يقول الذين كفروا: ﴿إِنَّهُ﴾ أي محمد الذي يتلو عليهم القرآن الشاهد بصدقه ونبوته يقولون: ﴿إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ﴾ دعوى مؤكدة بـ(إن) و(اللام) أي مصاب بالجنون، وهذه الدعوى لا تناسب حالهم وتغيظهم حين سمعوا الذكر، لأن المجنون لا يلتفت إلى كلامه وإن كان مما يغيظ لو كان القائل عاقلاً فلا يبالي به سامعه لأنه مجنون، فدعواهم هذه عند سماعهم للذكر وتأكيدها إنما ذلك عناد وتعمد للكذب وتمرد منهم.

﴿وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ فلم يكن ينبغي أن يفضبوا منه وينسبوا الرسول ﷺ إلى الجنون لما سمعوه؛ لأنه ليس إلا هدى وإرشاداً عاماً للعالمين فهم كلهم محتاجون إليه ويهتدون به إن تعلموه واتبعوه، وما كان كذلك ينبغي للعاقل أن يفرح به، ويعلم أنه نعمة من الله ويشكره عليها ويحرص على تعلمه وحفظه والعمل به، لا أن يتغيظ منه ويدعي جنون الذي جاء به، مع أنه دليل على صدقه، وأنه رسول من الله، ومع أنه ذكر حكيم لا يصدر إلا من حكيم.

التيسير في التفسير

سورة الحاقة

سُورَةُ الْحَاقَّةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَاقَّةُ ﴿١﴾ مَا الْحَاقَّةُ ﴿٢﴾ وَمَا أَذْرَنَّاكَ مَا الْحَاقَّةُ ﴿٣﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ﴿٤﴾ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ﴿٥﴾ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿٦﴾

﴿١﴾ * مَا الْحَاقَّةُ * المراد بها القيامة، كما سميت ﴿الْوَاقِعَةُ﴾ و﴿الْعَاشِيَةِ﴾ و﴿الْقَارِعَةِ﴾ وسميت ﴿الْحَاقَّةُ﴾ إما لأنها تصيب الناس ولا تخطئ أحداً، وهذا تفسير الإمام الهادي عليه السلام، قال: «لأن العرب تقول للشيء إذا أصابه السهم: حقه» انتهى.

وإما لأنها تأتي الناس حقاً عليهم وصواباً وعدلاً، كقوله تعالى: ﴿فَحَقُّ عِقَابٍ﴾ [ص: ١٤] وقوله تعالى: ﴿وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ [الحج: ١٨] فمعناها: الحاقة على العباد أو على المخلوقين أو نحو ذلك، وعبرة (الكشاف): «الساعة الواجبة الوقوع الثابتة المجيء...» الخ، والأظهر: اعتبار الحق في معناها.

﴿٢﴾ وَمَا أَذْرَنَّاكَ مَا الْحَاقَّةُ ﴿٣﴾ في (تفسير الإمام الهادي عليه السلام): «لأن الله سبحانه تبارك وتعالى لا يقول لنبيه ﷺ في شيء: ما أدراك ما هو إلا وهو أعظم ما يكون من النازلة الصايبة» انتهى، وكذا قال في قوله تعالى: ﴿مَا الْحَاقَّةُ﴾: «فهو تعظيم منه سبحانه لها، وإخبار بجليل ما يحق بأهلها» انتهى.

﴿٤﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ﴿٥﴾ (القارعة): القيامة، والقرع: الضرب، وتسمى المصيبة قارعة، قال تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً﴾ [الرعد: ٣١] وأقيم الظاهر مقام المضمرة؛ لإفادة أنها المصيبة العظمى، وقدم ثمود ليرتب عليه ذكر عقوبتهم العاجلة، أعني ثموداً وعاداً بسبب تكذيبهم بها.

﴿سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ ﴿٧﴾ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ﴿٨﴾ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ

﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ﴾ وهي الرجفة الشديدة المتجاوزة للحد في شدتها، أو هي الصيحة، بمعنى: أنه صاح بأرضهم ملك رجفت الأرض من صيحته فأهلكتهم فكلاهما سبب.

﴿وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾ في (تفسير الإمام الهادي عليه السلام): «والصرصر، فهي الشديدة المدممة المدمرة لما أنت عليه المخزية» انتهى، وعبارة (الكشاف): «والصرصر: الشديدة الصوت، لها صرصرة» انتهى، والمعنى واحد لأن شدة الصوت من شدة الريح.

و(العاتية) في (تفسير الإمام الهادي عليه السلام): «فهي الغالبة الهائلة، التي لاتذر شيئاً إلا أنت عليه وعتت، فمعناها: صعبت واشتدت به وغلبت» انتهى.

قلت: هذا حاصل المعنى في هذا الموضع في (مفردات الراغب الأصفهاني): «العتو: النبو عن الطاعة، قال: ﴿وَعَتَّوْا عَتُّوًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٢١].. ﴿وَعَتَّوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ﴾ [الأعراف: ١٧٧].. الخ، وعلى هذا يكون المعنى أن الريح هذه كلما رجوا أن تسكن أو تفتت ازدادت واستمرت حتى أهلكتهم، أو أنه كان يطلب منها بلسان حال القوم أن تفتت فتأبى إلا الشدة، ومثل هذا قوله: ﴿وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ [مريم: ٨] فالهرم لا يفتت عنه والضعف لا يزال به فلا تعاوده القوة في حال.

وهذا موافق لـ (تفسير الإمام الهادي عليه السلام) في حاصل معنى (عاتية) وفي تنكير (ريح) وصفاتها إشارة إلى أنها غير الريح المعهودة في شدتها، وأنها عقيم لا تفيد ما تفيد العادة.

﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ جعلها في حال أنها مسخرة لأمره منقادة لقضائه عليهم، وقوله: ﴿سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ﴾ يفيد: أنها بدأت من الصباح فما زالت عليهم حتى آخر اليوم الثامن، فكانت ثمانية أيام في ضمنها سبع ليالٍ.

وفي تفسير ﴿حُسُومًا﴾ قول الإمام الهادي عليه السلام: «فمعناها: دائمة متوالية لا راحة فيها ولا فترة لساعة منها، وما كان كذلك في الدوام والاستواء وقلة الغفلة والونا سمي حُسُومًا من الليالي والأيام» انتهى، ومثله ذكره في (الكشاف) مع ذكر احتمال معنى آخر.

والراجع تفسير الإمام الهادي عليه السلام، فقد رواه عن العرب ولا ينشغل بملاحظة الاشتقاق التي قد تؤدي إلى شيء من التغيير للأصل في معنى الكلمة، ولعلها سميت ﴿حُسُومًا﴾ لقوة مضيقها في استمرارها فهي ماضية مضاء الحسام القاطع - والله أعلم، وقال في (الصحيح): «وقيل في قوله تعالى: ﴿وَتَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ أي متتابعة» انتهى، وفي (تفسير الإمام زيد بن علي عليهما السلام) لـ (غريب القرآن): «وقوله تعالى: ﴿سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ معناه: متتابعات متواليات» انتهى.

﴿فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى﴾ ﴿الْقَوْمَ﴾ هم عاد، وفي إقامة الظاهر مقام المضمّر تعظيم للهول عليهم، حيث نزل بهم العذاب وصار رجالهم كلهم هلكى يراهم الرائي كأعجاز النخل، وفي التعبير بالمضارع في: ﴿فَتَرَى﴾ تصوير لهذه المصيبة كأنها في الحال، و﴿صَرْعَى﴾ جمع صريع، أي قد صرعته الريح.

قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكْتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿٢٠٠﴾ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَابِيَةً ﴿٢٠١﴾ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴿٢٠٢﴾ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ

﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ كأن القوم وهم صرعى ﴿أَعْجَازُ نَخْلٍ﴾ أسافل النخل وأصولها ﴿خَاوِيَةٍ﴾ أي النخل خاوية أي ساقطة، كقوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مَّقْعِرٍ﴾ [القمر: ٢٠] ومن شأن النخل إذا سقط أن تظهر أسافلها ومجامع عروقها العظيمة، فالتشبيه يصور القوم صرعى بادية أفخاذهم العظيمة وأعجازهم.

﴿فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ﴾ أي فلا ترى، فالاستفهام معناه النفي، أي لم يبق منهم أحد بل عمهم الهلاك، ولعل فائدة (اللام) الإشارة إلى إخزائهم بأنه لم يبق لهم ﴿بَاقِيَةٍ﴾ لشدة العذاب، فالكلام مسوق لبيان شدة العذاب لا لمجرد عمومته، والغضب على القوم جملتهم لا مجرد نفي الباقية - والله أعلم.

﴿وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكْتُ بِالْخَاطِئَةِ﴾ ومن قبل فرعون من المكذبين للرسول المنذرين بالحاقة كقوم إبراهيم وقوم لوط وغيرهم ممن كان بعد عاد وثمود متقدماً قبل فرعون.

وقوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْتَفِكْتُ﴾ وهي التي انقلبت عن الحق إلى الباطل لما أفكت، وقد تكرر ذكرهم في القرآن الكريم، ويظهر: أنهم مكذبون معينون لما يشعر به العطف.

وقد قيل: إنهم قوم لوط، فإن كان هناك دليل غير ما يروى أن جبريل عليه السلام قلب قراهم فجعل عاليها سافلها، فلا ندري، والأقرب أن معنى قوله تعالى: ﴿فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا﴾ [الحجر: ٧٤] هو هدم رؤوس الأبنية إلى الأرض.

وذلك لأن رواية: أن جبريل عليه السلام رفع قراهم إلى الهوى ثم أسقطها مقلوبة لا تستقيم مع بقاء آثارهم، وقد قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [العنكبوت: ٣٥] قال في (المصابيح) في تفسيرها: «﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا﴾ - أي القرية - ﴿آيَةً بَيِّنَةً﴾ أي عبرة ظاهرة لمن يعتبر هو آثار منازلهم الخربة» انتهى، ومثله في (الكشاف).

وقال في تفسير قول الله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ * وَبِاللَّيْلِ أَفْلاً تَعْقِلُونَ﴾ [الصافات: ١٣٧-١٣٨]: «وإنما ذكر الله هذه القصة ليعتبر بها مشركوا العرب.. إلى قوله: أي تمرّون على منازلهم وآثارهم...» الخ كلام (المصابيح).

فلو كان جبريل عليه السلام حمل قراهم ورفعها ثم قلبها لضاعت الدور إن كان حمل الأرض وما فيها، وإن كان حمل الدور وما فيها فذلك يؤدي إلى تغطية من فيها فلا يلحقهم المطر الذي أصابهم الذي هو عذابهم، فالأرجح: أن الله تعالى أرسل حاصباً من الريح أسقط أعالي بيوتهم، ورماهم هذا الحاصب بالحجارة، أو أنها أصابتهم مع ذلك رجفة مثلاً خربت دورهم وصيرت عاليها سافلها - والله أعلم.

فظهر: أن ﴿الْمُؤْتَفِكْتُ﴾ قرى أفكت إلى الباطل بضرب من الإفك الذي يؤفك عنه من أفك فانقلبت.

وفي تفسير الشرفي (المصابيح): «عن الهادي عليه السلام في قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى﴾ [النجم: ٥٣] المؤتفكة: المنقلبة، ومعنى ﴿أَهْوَى﴾ فهو أهلك وأردى» انتهى، ومعنى جاءوا ﴿بِالْحَاطِطَةِ﴾ أحدثوها، وهي المنكرات التي كل منها خطأ أخطأ به صاحبه وخالف الحق.

﴿١٢﴾ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴿١٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴿١٦﴾

﴿١٦﴾ ﴿فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً﴾ ﴿فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ﴾ رسول في معنى الجمع، والمعنى: أن هؤلاء المذكورين جاءوا بالمعاصي والمنكرات، فأرسل الله إليهم ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ [النساء: ١٦٥] فعصوا رسول ربهم بعد أن جاءوهم بالبينات فأبوا إلا التكذيب ﴿فَأَخَذَهُمْ﴾ ربهم المالك لهم المنعم عليهم ﴿أَخَذَةً رَابِيَةً﴾ بطشة بالغة في الشدة زائدة على بعض البطشات.

﴿١٧﴾ ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾ ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ﴾ كثر وتجاوز الحد، كما قال تعالى: ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُثَمَرٍ * وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ﴾ [القمر: ١١-١٢] ﴿حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾ أي حملنا هذا الجنس البشري بأن حملنا مع نوح أولاده المؤمنين فكانوا آباء البشر الباقين، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾ [الصافات: ٧٧] فكان حمل الآباء نعمة للذرية فاعتبر حمل الآباء حملاً للأبناء، من حيث أن وجودهم توقف على حمل الآباء في الجارية أي سفينة نوح ﷺ التي تجري بهم في موج كالجبال.

﴿١٨﴾ ﴿لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ﴾ ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ ﴿لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً﴾ آية ودليلاً تعرفون به الله وصدق الرسالة لرسوله نوح ﷺ، وتعرفون به ما دلت عليه السفينة والهداية إليها، ﴿وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ﴾ أي تعي هذه التذكرة وتحفظها ولا تنساها أذن سمعت التذكرة فوعتها؛ لأنها ﴿وَاعِيَةٌ﴾ لآيات الله حافظة لتذكيره.

قال الإمام الهادي عليه السلام في تفسيرها: «والأذن الواعية: فهي الأذن المؤمنة المصدقة بكتب ربها ورسله وآياته ونذره، المستدلة بظاهر آيات الله وصنعه...» الخ، والمراد: صاحب الأذن، قيل له: «أذن» كما يقال للمراقب الباحث «عين».

وقد أخرج ابن جرير الطبري في (تفسيره) عند ذكر هذه الآية: حدثنا علي بن سهل، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن علي بن حوشب، قال: سمعت مكحولاً يقول: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿وَتَعِيَّ أُذُنٌ وَاعِيَةٌ﴾ ثم التفت إلى علي فقال: «سألت الله أن يجعلها أذنك» قال علي رضي الله عنه: «فما سمعت شيئاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسيته».

حدثني محمد بن خلف، قال: حدثني بشر بن آدم، قال: حدثنا عبد الله بن الزبير، قال: حدثني عبد الله بن رستم، قال: سمعت بريدة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: «يا علي إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك وأن أعلمك وأن تعي وحق على الله أن تعي» قال: فنزلت: ﴿وَتَعِيَّ أُذُنٌ وَاعِيَةٌ﴾.

حدثني محمد بن خلف، قال: حدثنا الحسن بن حماد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو يحيى التيمي، عن فضيل بن عبد الله، عن أبي داود، عن بريدة الأسلمي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: «إن الله أمرني أن أعلمك وأن أدنيك، ولا أجفوك ولا أقصيك» ثم ذكر مثله، انتهى من (تفسير الطبري).

وذكر ابن كثير في (تفسيره) هاتين الروایتين رواية بريدة الأسلمي ورواية مكحول، والظاهر: أنها عن علي، بدليل قوله: قال علي رضي الله عنه: «فما سمعت...» الخ.

والدلالة في التفريع بـ(الفاء) ورواية بريدة نقلهما ابن جرير بأسانيدهما من طريق عبد الرحمن بن أبي حاتم، ولعله من (تفسيره) والتقى السندان في الرواية الأولى في علي بن حوشب، وفي الثانية في بشر بن آدم، وقال في سنده: «حدثنا عبد الله بن الزبير أبو محمد، يعني والد أبي أحمد الزبيري» انتهى.

وقد بسط في الروايات الماثلة لهما في (شواهد التنزيل) وفي تعليقه زيادات، وفيها عن علي عليه السلام، وجابر، وابن عباس، وأنس، ولا تعارض بين تفسير الآية بالعموم لكل مؤمن حافظ عامل، وبين نزولها في علي، وكونه من معناها داخلاً فيها دخولاً أولياً.

وهذه السفينة آية متوارثة في الأجيال، فقوله تعالى: ﴿لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً﴾ يفيد: أنها آية للمخاطبين، وقد قال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرُوا أَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [العنكبوت: ١٥] وفي ذكر العذاب النازل بالأولين الذين كذبوا الرسل تذكير بأن الله تعالى لم يهمل عباده، وأنه لا بد من الجزاء لأنه لو كان لا يجزي الظالمين لما عاقب الأولين؛ لأن الأولين والآخرين كلهم عباده، وليس غافلاً عما يعمل الظالمون، فذكر العذاب العاجل إنذار للسامعين من العاجل والآجل ولذلك اقترن بالحاقة وتهويلها ذكر ثمود وعاد.

ثم رجع الكلام إلى ذكر القيامة، فقال تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ الذي يظهر: أن هذه كناية عن الصيحة المذكورة في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ﴾ [ق: ٤٢] وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِيَ إِلَى شَيْءٍ نَكُرٍ﴾ [القمر: ٦] وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ [الروم: ٢٥].

أو أنها صيحة قبلها مهلكة؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨] وهذا أظهر، أي أنها الصيحة الأولى، لعطف قوله تعالى: ﴿وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً﴾ إلى آخر الآيتين.

فأما الإمام الهادي عليه السلام، وغيره من أئمتنا فقد فسروا هذه وأمثالها: بالنفخ في (الصُّور) بفتح (الواو).

قال الإمام أحمد بن سليمان في (حقائق المعرفة): «وقد اختلف في قول الله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ [الكهف: ٩٩] فقيل معناها: ونفخ في الصُّور، وروي عن ابن عباس أنه قال: الصُّور: قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، وعندنا أنه صوت يحدثه الله تعالى يفرع منه من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله.. إلى قوله عليه السلام: فصيح أنه صوت يسمعه السامعون» انتهى.

﴿وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً﴾ في (تفسير محمد بن القاسم بن إبراهيم عليه السلام) لـ (سورة الفجر): «ودك المدكوك: فهو تكسيه وتحطيمه ودق بعضه ببعض وتهشيمه، وذلك حين تدك الأرض بالجبال فتصير الجبال كالكتيب المنهال قال الله تعالى: ﴿وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً﴾ انتهى من (المصاييح).

ولا مانع من حمل قوله تعالى: ﴿وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ على ظاهره، فمعناه: أنه يحملهما مثلاً ملك واحد أو أكثر بما جعل الله من القدرة لحاملهما وبأمره سبحانه له أن يحملهما ليدكهما بأي طريقة أذن الله بها، ومعنى ﴿دَكَّةً وَاحِدَةً﴾ أنها متصلة لا تنقطع حتى تصير الجبال ﴿كَثِيبًا مَّهِيلًا﴾ [الزمل: ١٤] مثل كتيب الرمل المجتمع الذي ينهال من موضع إلى غيره

وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا ۚ وَنَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ ﴿١٧﴾ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ فَيَقُولُ

أو قد انهال إلى موضعه، ومثل هذا يمكن أن يكون في النفخة الواحدة، فيجوز أن تكون صيحة تطول حتى تهلك من في السموات والأرض إلا من شاء الله، أو تقصر فتهلكهم في لحظة والله على كل شيء قدير.

﴿١٧﴾ يَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٨﴾ يوم إذا كانت الأهوال المذكورة ﴿وَقَعَتِ﴾ القيامة التي هي واقعة لا بد من وقوعها بأمر الله سبحانه، وهي ﴿الْحَاقَّةُ﴾ ولكنها معهودة بوعد الله تعالى متوقعة ثقلت في السموات والأرض ذكرت معرفة بـ(ال).

﴿١٧﴾ وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴿١٨﴾ انفصل بعضها عن بعض وانفطرت، وفي (تفسير الإمام الهادي عليه السلام): «وانفطارها، فهو تقطعها لما يريد الله في ذلك اليوم من فواتها وتبديلها» انتهى.

و(الواهيّة): المسترخية الضعيفة بعد قوة تماسكها، ولذلك - وبإذن الله تعالى - تتشقق شقوقاً متعددة، كما قال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٥].

﴿١٧﴾ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا ۚ وَنَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ ﴿١٨﴾ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا ۚ والملائكة على جوانبها، قال الإمام الهادي عليه السلام: «يريد سبحانه أن الملائكة عند تقطع السماء يكونون واقفين على أرجائها منتظرين لأمر الله فيها وفي غيرها» انتهى، ولعل ذلك بعد إحياء من مات من الصيحة الأولى.

﴿وَتَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ﴾ ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ يوم القيامة حين يقع ما ذكر من أحوال الأرض والسماء، وهو تصوير لموقف السؤال كقوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: ٢٢] كما ذكر اللقاء لتمثيل موقف السؤال بموقف الحضور عند الملك للمناقشة على الطاعة والمعصية ثم الجزاء وهو سبحانه أعظم وأجل من أن يحيط به عرش أو غيره لأنه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] ولكن موقف السؤال يكون العبد فيه عند السؤال كالحاضر عند السائل وكأنه واقف بين يدي ملك الملوك فذكر العرش يفيد هذا التمثيل لما فيه من الموعظة والتخويف.

وحيث أن الكلام مسوق للتمثيل على طريق المجاز، فلا مانع مع ذلك من أن تدل الآية الكريمة على ثبوت عرش في الآخرة يحشر الناس إليه ويكون قبلة لهم كبيت الله في الدنيا إذا لم يكن على معنى إثبات محل لله يكون فيه وعليه، بل مجرد قبلة كالكعبة يتجه الناس إليه بين مقرب ومبعد ومستظل بظلاله ومحروم، وقد جاء ذكره في الروايات عن النبي ﷺ في (مجموع الإمام زيد بن علي عليهما السلام) وغيره، وهذا لأجل ذكر العدد لحملة العرش وتخصيص الثمانية، فلا يبعد هذا وإن كان ذكر الثمانية من التشابه لعدم تحقيق هل هم ثمانية أفراد أو صفوف أو غير ذلك.

﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾ ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ﴾ وهذا من التمثيل المناسب لحضور العرش؛ لأن الناس في موقف السؤال يشبهون رعية تعرض على ملكها، فهم كالمحضرين لديه ليسألهم عما كانوا يعملون ﴿لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾ وهذا كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦] فهو الموقف الذي لا يخفى فيه صغير ولا كبير ولا عظيم ولا حقير ولا رجل ولا امرأة ولا بدوي ولا قروي.

هَآؤُمْ أَقْرَأُوا كِتَابِيَّةً ﴿١١﴾ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْقٍ حِسَابِيَّةٍ ﴿١٢﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿١٣﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٤﴾ قُتُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿١٥﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي

﴿١١﴾ ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ فَيَقُولُ هَآؤُمْ أَقْرَأُوا كِتَابِيَّةً ﴿وهنا إيجاز واقتصار على بعض ما يكون في موقف العرض، وهو ما يفيد المهم الذي هو تميز السعداء والأشقياء بما يقول كل من الفريقين حين يؤتى كتابه و﴿كِتَابَهُ﴾ كتاب عمله من حسنات أو سيئات يؤتاه ليقراه، كما قال تعالى: ﴿وَنُخْرِجْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ * اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً﴾ [الإسراء: ١٣-١٤] والمؤمن يؤتاه بيمينه المناسبة لليمن فتسليمه له بيمينه كالبشارة له باليمن والخير، فإذا استبشر به، قال: ﴿هَآؤُمْ أَقْرَأُوا كِتَابِيَّةً﴾ أي هاكم اقرأوا كتابيه يعرض كتابه ليقروه لسروره به، كما هو من طبيعة الإنسان إذا سر بشيء أن يخبر به، أو ليبشر به غيره من أمثاله، أو ليفخر به على أعداء الله أو غير ذلك.

﴿١٢﴾ ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْقٍ حِسَابِيَّةٍ﴾ تعليل لحصوله على هذه البشرى أو لسببها الذي هو التقوى والظن يستعمل في ما يقتضي الحذر فتفسيره بالخشية والخوف أقرب من تفسيره بالعلم اليقين واستعمال الظن بمعنى الخوف قريب؛ لأن الغالب عند العرب في المخوف أن يكون مظنوناً، والعلاقة هنا السببية في الأصل قبل استعماله في المخوف على الإطلاق.

ووجه هذا: أنا لم نجده في القرآن يستعمل في المتيقن غير المخوف، هذا وقد حكى في (لسان العرب) عن بعض أهل اللغة أن الظن يستعمل بمعنى العلم الاستدلالي دون الضروري، وزعم بعض المفسرين: «أن الظن بمعنى العلم، يستعمل لإفادة أن الظن كان يقوم مقام العلم في إيجاب الحذر عند العقلاء» هذا معنى كلامه.

ولا أدري كيف يفيد ذلك، مع أنه قد صار معناه: العلم، فهو كما لو قال: إني علمت، ثم لا يحسن في المدح تشبيه العلم بالظن لأنه تحقير له، فالأقرب: حملة إما على الخوف والخشية، وعليه يحمل قول الشاعر:

فقلت لهم ظنوا بألف مدجج سراتهم في الفارسي المسرد

لأن المقصود التخويف بألف مدجج لا الأمر باليقين؛ لأنه غير ممكن لأنه مستقبل والمخبر به واحد لا يعلم الغيب ولا حاجة إليه في الإنذار بألف مدجج، بل يكفي الخبر الجازم الموجب للخوف، وإما على اليقين الإستدلالي على أن ذلك حقيقة من معنى الظن في اللغة، كما هو ظاهر ما حكاه في (لسان العرب) حيث قال: «المحكم الظن شك ويقين، إلا أنه ليس بيقين عيان إنما هو يقين تدبر، فأما يقين العيان فلا يقال فيه: الأعلم».

ثم قال في (اللسان): «التهذيب: الظن يقين وشك» ثم قال: «وفي التنزيل: ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةً﴾ أي علمت، وكذلك قوله عز وجل: ﴿وظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا﴾ [يوسف: ١١٠] أي علموا يعني الرسل أن قومهم قد كذبوهم فلا يصدقونهم، وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير ونافع وابن عامر بالتشديد، وبه قرأت عائشة وفسرته على ما ذكرناه» انتهى المراد.

وفي (تفسير الإمام الهادي عليه السلام) لقوله تعالى: ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةً﴾ أي أيقنت في الدنيا ﴿أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةً﴾ في هذا اليوم فأخذت له أهبة وعملت له عمله في دار الدنيا» انتهى المراد، وبهذا قوي التفسير بيقين التدبر، وفائدة العدول إليه عن لفظ (العلم) إشعاره بالتدبر، أي النظر والاستدلال الذي يحصل به الإيمان وحسن العاقبة.

الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢١﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلِيَّتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِيَّةَ ﴿٢٢﴾ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّةَ ﴿٢٣﴾ يَلِيَّتَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَّةَ ﴿٢٤﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَّةَ

﴿٢١﴾ ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ أي هذا الذي ﴿أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ ترتبت العيشة الراضية على إيتائه كتابه بيمينه؛ لكونه عنوانها وعلامتها، و(العيشة): حياته الآخرة، و(الراضية): المرضية لما فيها من السعادة، ويحتمل إسناد الرضى إلى الحياة كما يسند إلى النفس، فنفسه راضية بسعادتها وسلامتها من كل شر.

﴿٢٢-٢٣﴾ ﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ * قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾ ﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾ هي الجنة التي وعد المتقون والعالية رفيعة القدر أو أشجارها ﴿عَالِيَةٍ﴾ كقوله تعالى: ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ﴾ [ق: ١٠] أي طوال ويؤيد هذا عطف قوله تعالى: ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾ فالأشجار عالية ولكن تتدلى قطوفها حتى تؤخذ بسهولة كقوله تعالى: ﴿وَذَلَّلْتُ قُطُوفَهَا تَذِيلًا﴾ [الإنسان: ١٤] والقطوف: الثمار التي تؤكل.

﴿٢٤﴾ ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ أي يقال لهم هذا القول تكرمة لهم، قال الراغب في (مفرداته): «الهناء: كل ما لا يلحق فيه مشقة ولا يعقب وخامة» انتهى، وأوضح منه هنا (تفسير الإمام الهادي عليه السلام)، حيث قال: «﴿هَنِيئًا﴾ فمعناها: سليماً من كل آفة، لا أذى فيها ولا مخافة في أكله على أكله، لا يخالف طباع أكله ولا يخالف إرادة تناوله» انتهى ﴿بِمَا أَسْلَفْتُمْ﴾ بما قدمتم في سالف الحياة الأولى ﴿فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ أيام الدنيا الماضية الخالية الفانية، قد ذهب العناء وبقي الجزاء، وهذا يؤدي لهم ويفيدهم السرور بعملهم السالف والكرامة بإعلامهم أنه جزاء لهم بما قدموا، وهي تفيد: سروراً عظيماً.

﴿هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ﴾ ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ﴾ ﴿ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ﴾ ﴿ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ﴾ ﴿إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ﴾

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ﴾ ﴿فَيَقُولُ يَلِيَّتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَّةً﴾ ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ﴾ ﴿يَجْعَلُ فِي يَدَيْهِ الشِّمَالُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ﴾ ﴿فَيَقُولُ يَلِيَّتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَّةً﴾ ﴿لَأَنَّهُ كَتَبَ جَلْبَ لَهُ الْخَوْفَ وَالْهَمَّ وَالْحُزْنَ، فَيَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يُوْتَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ مِنْهُ مَفْرَأً وَلَمْ يَتِمَكَّنْ مِنْ رَفْضِهِ وَجَحْدِهِ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ إِلَّا التَّمَنَّى لِلْمُسْتَحِيلِ.

﴿وَلَمْ أَذِرْ مَا حِسَابِيَّةً﴾ ﴿لَأَنَّهُ رَأَى كِتَابَهُ وَقَرَأَهُ فَتَذَكَّرَ مَا سَعَى، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَنُخْرِجْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿حَسْبِيَ﴾ [الإسراء: ١٣-١٤] فَقَدْ حَاسِبَ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ وَعَرَفَ خَسْرَانَهُ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا النَّدَامَةُ وَالتَّمَنَّى الَّذِي لَا يَفِيدُهُ شَيْئاً، وَلَعَلَّ هَذَا الْكِتَابَ كِتَابَ يَقْرُوهُ الْأُمِّيُّ الَّذِي لَمْ يَكُنْ يَكْتُبُ كَمَا يَقْرُوهُ غَيْرُهُ، وَيُمْكِنُ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ أَفْلَامِ التَّلْفِزِيُونِ فَهُوَ يَرَى نَفْسَهُ يَعْمَلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ، فَلَا يَبْقَى مَجَالٌ لِلتَّجَاهُلِ وَلَا لِلْإِنْكَارِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

﴿يَلِيَّتَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَّةُ﴾ ﴿يَا لَيْتَ هَذِهِ الْحَالَةُ الَّتِي هُوَ فِيهَا مِنَ النَّدَمِ وَالْخَوْفِ وَالْحُزَنِ نَتِيجَةُ إِيْتَانِهِ كِتَابَهُ﴾ ﴿كَانَتْ الْقَاضِيَّةُ﴾ ﴿عَلَيْهِ فَمَاتَ لِيَتَخَلَّصَ بِالْمَوْتِ عَنِ الْعِقَابِ الْمَتَوَقَّعِ.

﴿مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَّةٌ﴾ ﴿فِي تَفْسِيرِ الْإِمَامِ الْهَادِي عَلَيْهِ السَّلَامُ:﴾ «لَمْ يَغْنِ عَنِّي مَا كُنْتُ أَجْمَعُ مِنَ الْمَالِ، وَمَعْنَى يَغْنِي عَنِّي: فَهُوَ يَدْفَعُ عَنِّي شَيْئاً مِمَّا نَالَنِي فَاقْرَ فِي يَوْمِ الدِّينِ بِأَنَّ الَّذِي كَانَ فِيهِ فِي الدُّنْيَا غُرُورٌ» أَنْتَهَى.

﴿هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ﴾ ﴿قَوْتِي الَّتِي كُنْتُ أَغْلِبُ بِهَا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَنَجْعَلُ لَكُمْ سُلْطَانًا﴾ [القصص: ٣٥] ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ [الإسراء: ٣٣] فَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ﴾ [الطارق: ١٠] فَهَذِهِ حَالُهُ بَعْدَمَا يُؤْتَى كِتَابُهُ بِشِمَالِهِ وَيَنْتَهِي حِسَابُهُ، وَبَعْدَ ذَلِكَ الْجُزْءِ الْأَوْفَى.

وَلَا تَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٢١٢﴾ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنًا حَمِيمٌ ﴿٢١٣﴾ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ ﴿٢١٤﴾ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴿٢١٥﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصَرُونَ ﴿٢١٦﴾ وَمَا

﴿٢١٢﴾ ﴿٢١٣﴾ خُذُوهُ فَعْلُوهُ * ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿٢١٤﴾ أمر من الله للملائكة أن يأخذوا هذا الشقي فيغلوله، والغل: أن تقيده يده إلى رقبته ﴿٢١٥﴾ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿٢١٦﴾ اجعلوه صالياً للجحيم أي للنار، والصلي: مباشرة جسده للنار فلا يباشر غيرها يفصل بينه وبينها، ولعل هذا معنى الحصر الذي يفيدته تقديم الجحيم.

﴿٢١٧﴾ ﴿٢١٨﴾ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿٢١٩﴾ سلسلة من حديد تتحول في النار كالجمر طولها سبعون ذراعاً فاسلكوه ادخلوه فيها ضيقة، وقد حكى الإمام الهادي عليه السلام الخلاف كيف يجعل فيها، ثم قال: «وأصح ذلك عندنا جعلها في أعناقهم؛ لأن الله سبحانه قد ذكر ذلك، فقال: ﴿إِذْ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ﴾ [غافر: ٧١] انتهى، وإدخاله في السلسلة هو الأصل وإدخالها في عنقه مجاز مثل أدخلت الخاتم في أصبعي، ولعل استعمال الأصل هنا جاء لكبر السلسلة؛ لأنه يؤخذ ويجعل فيها بخلاف الخاتم في الأصبع.

﴿٢٢٠﴾ ﴿٢٢١﴾ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٢٢٢﴾ فاستحق العذاب بترك الإيمان وبما اكتسبه من السيئات التي اقترفها؛ لأنه لم يكن له إيمان يردعه.

﴿٢٢٣﴾ ﴿٢٢٤﴾ وَلَا تَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٢٢٥﴾ لأنه لا خير فيه ولا ميل إلى الخير؛ لأنه لا يرجو ثواباً لعدم الإيمان في قلبه، ولا يخشى عقاباً بترك الإطعام حيث يجب الإطعام للضرورة أو للرحمة أو من الزكاة أو إذا سأل المسكين؛ لقوله تعالى: ﴿وَالسَّائِلِينَ﴾ [البقرة: ١٧٧] أو هي عامة للمسكين السائل والمسكين المحروم فتدل على وجوب إطعامه مطلقاً سأل أو لم يسأل وهذا هو الراجح، وقد دخل في قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ﴾ [البقرة: ١٧٧].

لَا تُبْصِرُونَ ﴿٦﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿٨﴾ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٩﴾ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾

﴿٦﴾ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنَا حَمِيمٌ ﴿٧﴾ ﴿الْيَوْمَ﴾ يوم يؤتى كتابه بشماله ويوقن بالجزاء ويتمنى ويقول ما ذكر في الآيات الماضية و﴿هَهُنَا﴾ اسم للمكان الذي وقع ذلك فيه، و(الحميم) قال فيه الإمام الهادي عليه السلام: «والحميم: فهو ما كان يغتر به من البنين والعصبة والأقربين» انتهى، أي لا يدفعون عنه ولا يرحمونه.

﴿٨﴾ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ ﴿٩﴾ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴿١٠﴾ فهنا دل على أن ما كان له في دنياه من الطعام الذي كان من أعظم مطالبه لا يعود له في الآخرة كما لا يكون له حميم وإنما طعامه ﴿مِنْ غِسْلِينَ﴾ وبين ما هو غسليين بقوله تعالى: ﴿لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ﴾ فدل على أنه عذاب لأكله يعذب به الخاطئون، كما فسر في قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُومِ ﴿١١﴾ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿١٢﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿١٣﴾ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ﴿١٤﴾﴾ [الدخان: ٤٣-٤٦] والخطئون هم المجرمون المذنبون المتعمدون.

﴿١٥﴾ فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾ (الفاء) للتفريع على ما ذكر من الوعد والوعيد لأن مدلوله يستلزم أن يتقدم الإنذار والتبشير والهداية لما ينجي من العذاب ويوصل إلى الثواب وهذا ما جاء به الرسول ﷺ ونزل به القرآن، فأقسم الله - جلَّ جلاله - أن ذلك حق من الله، وما يبصرون: هو ما يرونه فكله آيات تدل على قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته وصدق وعده ووعيده، وما لا يبصرون من الأشياء المعلومة وغير المعلومة فيه دلالة من حيث خلقه الله وجعله خلاف المبصرات بقدرته كما خالف بين المخلوقات.

وفيه تنبيه على أن علم الإنسان بالأشياء التي لا يبصرها ولكنه يعلمها جملة أو تفصيلاً، أو يعلم أنه يجهلها من حيث يعلم كثرة المخلوقات وعدم إحاطة علمه بها، دليل على أنه يصح أن يجهل ما جاء القرآن والرسول ﷺ ببيانه والإعلام به، فليس للإنسان أن يحجده لجهله به.

ومثل هذه قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يس: ٣٦] وقد اكتشف في هذا العصر ما لم يكن معلوماً للبشر الأولين.

﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ ﴿إِنَّهُ﴾ أي القرآن هذا الذي يتلى بلغه ﴿رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ تقي مطيع لله و﴿كَرِيمٍ﴾ يريد الخير والصلاح والنفع لمن أرسل لهم.

﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ﴾ لأنه كلام الله الذي لا يقول مخلوق مثله لا شاعر ولا غير شاعر، ولأن الرسول ﷺ ما كان يقول الشعر ولا ينبغي له، ولكونكم لا تقبلون الحق ولا تؤمنون بآية من آيات الله إلا قليلاً كفرتم بالقرآن وزعمتم أنه قول شاعر.

﴿وَلَا بِقَوْلٍ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ أي ما القرآن بقول كاهن، والكاهن: هو رجل تزوير وكذب يدعي العلم ببعض المغيبات وتنزل عليه الشياطين فيوسوسون له بما استرقوه من السمع فيضيف إلى ذلك كذباً كثيراً ويصدق الجاهلون، ويقولون: قد جربناه في بعض ما أخبر به أنه كان صدقاً وذلك ما استرقه شيطانه من السمع والفرق واضح يكفي فيه تذكركم؛ لأن هذا القرآن فائق لكلام البشر على لسان الرسول الأمين الذي لم يجرب في كذب ولا تزوير.

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿١١﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿١٢﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿١٣﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿١٤﴾ وَإِنَّهُ لَتَذِكْرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٥﴾

﴿تَزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فكيف يشبهه كلامه بكلام الكاهن وكيف لا ينزل رب العالمين لعباده ما يهتدي به من اتبعه وينجو به من النار ويصير إلى السعادة الدائمة، فإن الله ربهم حكيم وليس من الحكمة أن يهمل عباده. ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ﴾ أي الرسول المفهوم من السياق ﴿عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ﴾ تقول أي لو قال علينا مالم نقل أي لو كذب علينا كذبة واحدة.

﴿لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾ * ﴿ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ ﴿لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾ لقهرناه ولم يبق له قوة. ﴿ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ ﴿الْوَتِينَ﴾ نياط القلب وعلائقه التي يسقط القلب بقطعها ويذهب دمه وحياته.

﴿فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ أي مانعين دافعين للقتل لأن الله غالب على أمره، ولأنه أظهر له المعجز وأثبت أنه رسول منه فكيف يتركه يكذب عليه سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين، بل كل ما جاء به الرسول ﷺ عن الله فهو من الله حقاً وصدقاً؛ لأنه معصوم عن الكذب اختاره الله للرسالة بحكمته؛ لصدقه وأمانته وكمال كفاءته وأهليته.

﴿وَإِنَّهُ لَتَذِكْرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ أي القرآن ينتفع به المتقون ويهتدون به وفي ذلك السعادة الدائمة، والمتقون: هم الذين يبعثهم الخوف من الله على اتقاء عذابه، بأن يطيعوه ولا يصروا على معصية، بل كلما زلوا رجعوا إلى الله.

وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴿٤١﴾ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿٤٣﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٤٤﴾

﴿٤١﴾ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴿٤١﴾ فليتقوا عقاب التكذيب، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾ [إبراهيم: ٤٢] فهو تهديد للمكذبين.

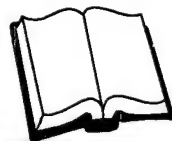
﴿٤٢﴾ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾ لأنه حجة عليهم وطريق سلامة لهم وسعادة لو قبلوه وآمنوا به واتبعوه، فلذلك يندمون على تفويته إذا جاء جزاؤهم على التكذيب هذا في الآخرة، فأما في الدنيا فإنهم إذا سمعوه أيقنوا أنه خارق للعادة، وأنه كلام ليس من كلام البشر، وأنه حجة عليهم يهدد ما هم عليه بالبطلان والسقوط، فلذلك يكون عليهم حسرة في الدنيا.

﴿٤٣﴾ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿٤٣﴾ هذا القرآن بما فيه من الوعيد والوعد حق اليقين المتيقن المعلوم الذي لا شك فيه؛ لأنه الحق من الله أصدق القائلين.

﴿٤٤﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٤٤﴾ سبحه عما يقول المكذبون على الله مما هو خلاف الحكمة، كقولهم: لا يبعث الله من يموت، وتكذيبهم للرسول سبحانه الله عما يصفون، والتسبيح هو بذكر اسمه في التسبيح؛ ليفيد: أن المراد التسبيح بالقول، و﴿الْعَظِيمِ﴾ الجليل الذي لا ينبغي أن ينسب إليه ما ينافي تعظيمه.

التفسير في التفسير

سورة المعارج

سُورَةُ الْمَعَارِجِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَقِيعٍ ﴿١﴾ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿٢﴾ مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿٣﴾ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿٦﴾ وَنَرَاهُ

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَقِيعٍ * لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ * مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ * ﴿٢﴾ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَقِيعٍ * لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ * السؤال بالعذاب: المطالبة به، وكان بعض الكافرين يطالبون بما أوعده الله به في القرآن ويستعجلون به جدالاً وتكديفاً، قال تعالى: ﴿يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ [النكبت: ٥٤] وقال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ * قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رِيفٌ لَّكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ﴾ [النمل: ٧١-٧٢] فجاء في هذه السورة ذكر حالهم عند حضور العذاب وكيف يصيرون بعد استعجالهم به وتمردهم، فأخبر سبحانه أن هذا العذاب الذي يسألونه ﴿وَأَقِيعٌ﴾ لا محالة ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ المكذبين بيوم الدين، المكذبين للقرآن والرسول ﴿لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ﴾ يدفعه عنهم وإن زعموا أن شركاءهم تشفع لهم فهو زعم باطل لأنه عذاب ﴿مِّنَ اللَّهِ﴾ الغالب على أمره ﴿ذِي الْمَعَارِجِ﴾ الذي له معارج الملائكة وطرقها التي تعرج فيها بأمره.

﴿٣﴾ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾ هذا بيان للمعارج وبُعدها، وسرعة عروج الملائكة والروح فيها، فهم يصعدون في مسافة ﴿خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ في يوم واحد ومعنى ﴿إِلَيْهِ﴾ إلى مصدر وحيه لهم وأوامره، قال في (الكشاف): «إلى عرشه، وحيث تهبط منه أوامره»، ﴿وَالرُّوحُ﴾ جبريل عليه السلام، واليوم المذكور: يوم منكر لم يقل في اليوم الواحد، فالأقرب: أنه يوم القيامة.

قَرِيبًا ﴿٧﴾ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَلِّ ﴿٨﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿٩﴾ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴿١٠﴾ يُبْصَرُونَهُمْ يَوْمَ الْمَجْزُمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ

﴿١١﴾ ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ هذا أمر من الله لرسوله محمد ﷺ أن يصبر على تكذيب الكفار المستعجلين للعذاب، وعلى تحمل أعباء الرسالة ﴿صَبْرًا جَمِيلًا﴾ والصبر الجميل: هو الذي يكون تحملاً قوياً، لا يصحبه تضجر ولا شكاية، أي فاصبر فالعذاب آتيهم عن قريب.

﴿١٢﴾ ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا * وَنَرَاهُ قَرِيبًا * يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَلِّ﴾ ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا﴾ قال الإمام الهادي عليه السلام: «أي يرونه باطلاً ولا يوقنون به، ومن ذلك ما تقول العرب: زعم فلان أنه يقتل فلاناً وهذا أمر بعيد منه أي لا يقدر عليه، يقول الله سبحانه: يرون ما يعدهم من وقوع هذا العذاب بهم محالاً لا تصح في عقولهم عندهم» انتهى باختصار.

﴿وَنَرَاهُ قَرِيبًا﴾ واقعاً لا محالة لاشك فيه، قال الإمام الهادي عليه السلام: «والعرب تسمي كل ما أيقنت بوقوعه قريباً» انتهى، والضمير في ﴿يَرَوْنَهُ﴾ ﴿وَنَرَاهُ﴾ الأقرب عندي ليوم كان مقداره أي ليوم القيامة، وقد وضحه بقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَلِّ﴾ أو معناه: أن العذاب واقع يوم تكون السماء، والأقرب عندي الأول، قال الإمام الهادي عليه السلام: «معنى ﴿تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَلِّ﴾ فهي تذوب بعد تجسمها، وتنحل بعد عظمها حتى تعود إلى ما كانت عليه أولاً من الدخان الذي خلقت منه، والمهل فهو صفو القطران» انتهى باختصار.

وقد اختلفوا في تفسير (المهل) وذكر له (صاحب القاموس) معاني عديدة، وقال (صاحب لسان العرب) بعد ذكر بعض التفاسير للمهل: «والمهل والمهلة، ضرب من القطران ما هي رقيق يشبه الزيت وهو يضرب إلى الصفرة من مهاوته وهو دسيم تدهن به الإبل في الشتاء» انتهى.

يَوْمِذٍ بَيْنِيهِ ﴿١١﴾ وَصَحْبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿١٢﴾ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ﴿١٣﴾ وَمَنْ فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴿١٤﴾ كَلَّا إِنَّهَا لَأُظَىٰ ﴿١٥﴾ نَزَاعَةٌ لِلشَّوَىٰ ﴿١٦﴾ تَدْعُوا

﴿١﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿٢﴾ قال الإمام الهادي عليه السلام: «والعهن: فهو خالص الصوف» انتهى، ولعل وجه الشبه: أن الجبال صارت بعد دكها متخلخلة متجافية كالصوف على حالته الأصلية قبل أن يغزل أو يهيا للغزل.

﴿٣﴾ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا * يُبْصَرُونَهُمْ يَوْمُ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِذٍ بَيْنِيهِ * وَصَحْبَتِهِ وَأَخِيهِ * وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ * وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴿٤﴾ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴿٥﴾ لا يسأله كما كان في الدنيا يسأله عن حاله وعن مهمات أموره، وقد مر تفسير (الحميم) والمعنى: أن كلاً مشغول بنفسه شغلاً عظيماً تنقطع به العلاقات بين ذوي الأرحام، كما بينه قوله تعالى: ﴿يُبْصَرُونَهُمْ يَوْمُ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِذٍ بَيْنِيهِ * وَصَحْبَتِهِ وَأَخِيهِ * وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ * وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ﴾ يرونهم بحيث يعرف القريب قريبه، فليس عدم السؤال لعدم الرؤية، بل يترك السؤال وهو يرى قريبه ويعرفه ﴿يَوْمُ الْمُجْرِمِ﴾ يجب ويرغب ويتمنى، والمجرم: هو المسيء الظالم يود ﴿لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ بأن يعذبوا بدلاً منه وفدية له من العذاب ﴿وَصَحْبَتِهِ﴾ التي كانت قرينة حياته في الدنيا بزواج أو خلة، ﴿وَأَخِيهِ * وَفَصِيلَتِهِ﴾ أمه التي فصلته أي أرضعته وفصلته من الرضاع حين كبر ﴿الَّتِي تُؤْوِيهِ﴾ حين كانت تحضنه وتهيئ له مأواه للنوم وغيره ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ كلهم ﴿جَمِيعًا﴾ مجتمعين يفدونهم كلهم في وقت واحد ويدخلون النار بدله مجتمعين على كثرتهم وبما فيهم من الأصدقاء والأصهار؛ لأنه لا يهمه إلا نجاة نفسه فهو يود لو يفتدي بالذكورين كلهم ﴿ثُمَّ يُنْجِيهِ﴾ الافتداء بهم.

مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ﴿٧﴾ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ﴿٨﴾ * إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿١٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿١١﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿١٢﴾ الَّذِينَ

﴿١٢-١٣﴾ ﴿كَلَّا﴾ إِنَّهَا لَظَى * نَزَاعَةً لِلشَّوَى * تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى * وَجَمَعَ فَأَوْعَى ﴿كَلَّا﴾ زجر وردع للمجرم المتمني للافتداء، ودلالة على أنه لا تقبل منه فدية بالغة ما بلغت ﴿إِنَّهَا﴾ أي جهنم ﴿لَظَى﴾ نار تظى وتتسعر وتلتهب، أو لظى اسم علم لجهنم لأنها تتلظى وهو الأقرب ﴿نَزَاعَةً لِلشَّوَى﴾ لفرط حرها تنزع الشوى ولا تزال تنزعه، قال الإمام الهادي عليه السلام: «والشوى: فهو الجلد، وقد قيل غير الجلد، وأحسن ما سمعنا فيه: أنه الجلد» انتهى.

﴿تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى﴾ حريصة على من أدبر وتولى لشدة غيظها عليه ﴿تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾ [الملك: ٨] ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا﴾ [الفرقان: ١٢] فكانها تدعوه إليها، وفي كلام أمير المؤمنين عليه السلام: «وهي تنادي إليّ بأهلي» فإن كان حقيقة فظاهر، وإن كان مجازاً فهو تمثيل لقوة إعدادها وتهيتها لأعداء الله فحيث جعلها الله كذلك فلا مطمع في الافتداء و﴿مَنْ أَدْبَرَ﴾ هو من أدبر عن دعوة الله في الدنيا وأعرض عنها حتى كأنه جعل الداعي خلفه ﴿و﴾ من ﴿تَوَلَّى﴾ من انصرف عنها وذهب. وجمع فأوعى: جمع المال وبخل به، كما هو شأن من لا يرجو ثواباً ولا يخشى عقاباً كالمكذب بالدين، وهذا قاطع لأمانيتهم وظنهم أن الله كما أعطاهم في الدنيا يعطيهم في الآخرة ﴿وَلَكِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى﴾ [نص: ٥٠] فدل قوله تعالى: ﴿وَجَمَعَ فَأَوْعَى﴾ على ضد ما يتوهمون، هذا وفي (تفسير الإمام الهادي عليه السلام): ﴿وَجَمَعَ فَأَوْعَى﴾ يقول: جمع الذنوب وأحصاها فأوعاها، ومعنى أوعاها فهو جمعها كلها - والله أعلم.

هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿١٢﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿١٣﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٤﴾ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿١٥﴾ وَالَّذِينَ هُمْ مِنَ

﴿١٦﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٧﴾ فسر (الهلوع): بشدة الجزع أو سرعته وسرعة المنع، وهو تفسير بما يؤدي إليه الهلع، والصواب: أنه ضعف يترتب عليه الجزع والمنع إذا لم تكن للإنسان قوة الإيمان، قال الإمام الهادي عليه السلام في (تفسيره): «﴿الْإِنْسَانُ﴾ فهو الناس كلهم ﴿خُلِقَ هَلُوعًا﴾ يقول: طبع وفطر على الضعف والهلوع وضعف البنية والجزع مما يعظم عليه ويشد أمره لديه» انتهى.

﴿١٨﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿١٩﴾ الجزع: ضد الصبر، فهو قول أو نحوه يبعث عليه التألم، كشق الجيب، وحلق الشعر، وخدش البشر، والصياح.. ونحو ذلك من الأفعال الاختيارية، والتروك كالإضراب عن الطعام.

﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ خَيْرٌ مَّنُوعًا ﴿٢١﴾ المنع: إمساك المال، والمراد حبسه عن فعل الخير، وترك إنفاقه في مرضاة الله.

﴿٢٢﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ فإدامة الصلاة دليل على قوة الإيمان وقوي الإيمان يديم صلاته، لا يصرفه عنها مرض، ولا شغل، ولا تعب، ولا حاجة إلى النوم، فإذا كان يديم الصلاة على كل حال فهو قوي بالإيمان، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ [الأنعام: ٩٢] وبهذه القوة يستطيع أن لا يكون ﴿جَزُوعًا﴾ ولا ﴿مَّنُوعًا﴾.

﴿٢٤﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾ مَّعْلُومٌ ﴿٢٦﴾ محدود بمقداره، ومنه الزكاة بعد ما شرعت أما قبل شرعيتها بمحدودها المعروفة، فهو محدود بما تستدعيه حاله وظروفه وتستدعيه حاجة السائل والمحروم، فلا يحجب بعياله ولا يضرب نفسه بل ينفق العفو.

عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ

و(السائل) الذي يسأل لحاجته إلى الطعام أو نحوه ﴿وَالْمَحْرُومِ﴾ الذي
يصبر عن السؤال مع أنه محتاج، ولذلك لا يؤبه له فيحرم للجهل بحاله، فأما
السائل تكثرأ مع أن عنده ما يكفيهِ فيوعظ ويزجر إن أصر على السؤال
ويؤدب نهياً عن المنكر، هذا مع العلم بحاله، فأما لمجرد الظن فلا.. بل يعطي
وعليه يحمل الحديث: «للسائل حق ولو جاء على فرس» ويحتمل: أن يعطى
على كل حال، إلا أنه إذا كان غنياً أعطي قليلاً ونهي عن العودة إلى السؤال،
وهذا أحوط لعموم الأدلة.

﴿وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيَّوْمَ الدِّينِ﴾ (يوم الدين): يوم الجزاء، وهو يوم
القيامة. والتصديق به: الإقرار به عن يقين كما قال تعالى في (صفة المتقين) في
(البقرة): ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ [آية: ٤] وقال تعالى في (صفة المؤمنين) في
(سورة النمل): ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ [آية: ٣] وكذلك في (صفة المحسنين)
في (سورة لقمان) فالتصديق بالقلب عن يقين هو الذي يفيد القوة على ترك
الجزع والمنع، لأن المؤمن بالآخرة يرجو الثواب ويخاف العقاب، فأما المصدق
بلسانه دون قلبه فليس المراد هنا، قال الإمام الهادي عليه السلام: «و﴿يُصَدِّقُونَ﴾
معناها: يوقنون به ويؤمنون» انتهى.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ ﴿عَذَابِ رَبِّهِمْ﴾ عذاب
الآخرة وعذاب الدنيا الذي ينزله الله بالمجرمين، وهذه صفة المؤمن بالآخرة
يكون من خشية ربه مشفقاً، و(الإشفاق): هو ما يبعث عليه الخوف من
الحذر مثلاً والتقوى وغير ذلك.

مَلُومِينَ ﴿٢٠﴾ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٢١﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُنْتَهَىٰ لَهُمْ وَعَهْدُهُمْ رَاغُونَ ﴿٢٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ

فالإشفاق أثر الخوف الذي يدل على الخوف، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٧] وقال تعالى: ﴿تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [الشورى: ٢٢] وتفسير (الإشفاق) بالخوف من التفسير بالملزوم للتلازم بينهما، وفي (الصحيح): «وإذا قلت أشفقت منه، فإنما تعني حذرته».

﴿٢٠﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢١﴾ لأنه عذاب شديد دائم، وليس من الله ﴿دَافِعٌ﴾ ولا بد منه لمن استحقه فهو مخوف حقيق بأن يخاف، ولذلك فهم يحذرونه.

﴿٢٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْجَاهِهِمْ حَفِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْجَاهِهِمْ حَفِظُونَ ﴿٢٤﴾ لا يطلقونها فيما تشتهي ﴿٢٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٢٦﴾ لا يلامون على ذلك، واللوم أن تقول لفاعل شيء أو تاركة قولاً تعيب عليه ذلك أو تنكره عليه قال: ﴿فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [إبراهيم: ٢٢] وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ كناية عن كونهم غير معاقبين على نكاح أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم.

﴿٢٠﴾ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٢١﴾ ﴿أَبْتَغَىٰ﴾ طلب وأراد شيئاً ﴿وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ أي غير ذلك، وفي (تفسير الهادي عليه السلام): «من ﴿أَبْتَغَىٰ﴾ لفرجه موضعاً غير نسائه أو ما ملكت يمينه من إمائه و﴿الْعَادُونَ﴾ فهم المعتدون لما جعل الله لهم إلى ما حرم عليهم» انتهى.

والآية تعم استعمال الفرج بكل طريقة غير المذكورة، فيعم الزنا، واللواط، ونكاح اليد، والاستمتاع بالمحرمات من النساء، وبالذكور.

فأما (المتعة) فقد ذكر (صاحب الكشاف) أنها ليست من ذلك إذا صح النكاح، وقد زعم بعض الإمامية أنها زواج، والمتمتع بها عنده زوجة، وفي ذلك نظر؛ لأن سبيل المتعة سبيل الكراء، وتسميتها زواجا مبني على أنها إذا حلت صارت زواجا، وهذا غير مُسَلَّم، لأنه يستلزم أن تكون الأمة زوجة؛ لأنها قد حلت لما لكها، وفي الزواج من ناحية اللغة معنى ليس مجرد الحل بل هو علاقة خاصة يحصل بها الحل، فالحل من أحكام الزواج وليس مفهومه، ولذلك لا يبطل الزواج بتحريمها لعارض كالحيض والإحرام، ومفهوم الزواج العلاقة المخصوصة معروف في الجاهلية والإسلام.

وإذا استقرت أحكام المتعة ومسائلها عند الإمامية عرفت أنها من الكراء لا من الزواج، وعمدتهم في تحليلها الروايات في حلها من حيث هي متعة.

وفي كتاب (وسائل الشيعة) [ج ٢١/ص ١٨]: عن بكر بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهى من الأربع؟ فقال: لا. وهناك عن عبيد بن زرارة عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ذكرت له المتعة أهى من الأربع؟ فقال: تزوج ألفاً فإنهن مستأجرات.

وهناك [ص ١٩-٢٠]: عن ابن جريج: أنه ليس فيها وقت ولا عدد، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منها ما شاء بغير ولي ولا شهود، فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق، وهناك [ص ٢١]: عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟ فقال: هي كبعض إماءك، وهناك [ص ٢١-٢٢] عن أبي عبد الله عليه السلام قال - أي الراوي عنه -: قلت: جعلت فداك أهى من الأربع؟ قال: ليست من الأربع، إنما هي إجارة» انتهى.

والغرض منه بيان مفهوم المتعة عندهم، وإن كانوا قد سموها زواجا، وفيه هناك [ص ٦٠]: «عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه، ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثاً، وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها؟ قال: نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء» انتهى.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ الأمانات أصناف، وما أحسن كلام الهادي عليه السلام فيها حيث قال عليه السلام في تفسير هذه الآية: «والأمانات فهي صنوف، فمنها: أمانة الله عندهم فيما استرعاهم من حقه وقلدهم من فرضه، ومنها: ما استأمنهم الله عليه من أداء ما جعل في قلوب العلماء من علمه إلى من هو دونهم من خلقه، ومنها: ما استأمنهم عليه من أمواله التي قسمها بين من سمى في كتابه، فواجب على من استؤمّن على شيء من أموال الله أن يؤديه إلى غاية الأمانة ويوفّره على غاية الوفارة، ومنها: ما يستأمن الناس عليه بعضهم بعضاً من ودائعهم وأموالهم فيجب عليهم في ذلك دفعها إلى أربابها وتسليمها إلى أصحابها ومن ذلك أمانة السر الذي يسره المؤمن إلى المؤمن، فواجب عليه أن يحفظ عليه سره ولا يفشي عنه إلى غيره» انتهى.

ورعاية الأمانة: المحافظة على أدائها كما وجبت، وحفظها وتأديتها إلى أهلها، فالرعاية ضد الإهمال والإضاعة وضد الخيانة.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ﴾ القيام بها أداؤها كما علموا بدون نقص ولا تغيير ولا إخفاء قرينة حالية أو زمانية أو مكانية أو غيرها مما يفهم به المعنى، والشهادة تعم كل ما يعلم المكلف من حق لله أو للعبد فليس له أن يكتمه.

هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٢٣٨﴾ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَّمُونَ ﴿٢٣٩﴾ فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿٢٤٠﴾ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٢٤١﴾

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ المحافظة عليها: العناية بحفظها لثلاث تضيع أو تفوت، والحذر من فواتها عن وقتها، بدليل قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٨-٢٣٩] فشرع صلاة الخوف للمحافظة على الصلاة أي لثلاث تؤخر عن وقتها إلى حالة الأمن وإدامة الصلاة تترتب على المحافظة عليها، فإذا حافظ العبد عليها وحفظها من الفوات عند الأسباب التي تؤدي بعض الناس إلى تركها كالمرض والتعب والحاجة إلى النوم وكثرة الشغل والخوف، فإذا حافظ عليها في الأحوال كلها أدامها، ونال الأجر العظيم بالأمرين المحافظة والإدامة، وكان بكل منهما قوياً على ترك الجزع والمنع؛ لأن ملازمة العزم عليهما تمرين للنفس على الانقياد للحق والصبر عليه، وقوة للسيطرة على النفس بمصير ذلك عادة مستمرة.

﴿أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَّمُونَ﴾ ﴿أُولَئِكَ﴾ أهل الأعمال المذكورة يجتمع لهم نعيم الجنة وكرامتها فهم فيها ﴿مُكْرَّمُونَ﴾ بما صبروا ونهوا أنفسهم عن الهوى وعملوا الصالحات.

﴿فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ﴾ في (تفسير الإمام الهادي عليه السلام): «﴿قِبَلَكَ﴾ عندك» انتهى، وفي (الصحيح): «ولي قبل فلان حق، أي عنده» انتهى، ومثله في (لسان العرب) وقيل في تفسيره: «نحوك» ﴿مُهْطِعِينَ﴾ في تفسيرها خلاف، قال في (لسان العرب): «هطع يهطع هطوعاً وأهطع: أقبل على الشيء يبصره فلم يرفعه، وفي (التنزيل): ﴿مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ﴾ [إبراهيم: ٤٣].»

أَيُّطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿٢٨﴾ كَلَّا إِنَّنا خَلَقْنَهُمْ
مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ﴿٣٠﴾

وقيل: المهطع: الذي ينظر في ذل وخشوع - ثم قال -: وأهطع أقبل
مسرعاً خائفاً لا يكون إلا مع خوف، وقيل: نظر بخضوع، عن ثعلب: وقيل:
مد عنقه وصوب رأسه، انتهى.

وتفسيره في هذا الموضع بالإقبال عليه بأبصارهم هو موافق لقوله تعالى:
﴿وَأَنْ يَكْذِبُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ﴾ [القلم: ٥٢].

﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ﴾ أي عن يمينك وعن شمالك،
﴿عِزِينَ﴾ جماعات قليلات متفرقات غير مجتمعين حولك ولا متجهين لسماع
قولك.

﴿أَيُّطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ﴾ كَلَّا إِنَّنا خَلَقْنَهُمْ
مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ يقول الهادي عليه السلام في تفسيرهما: «يقول سبحانه إعراضهم
عن الحق واستغناؤهم عن الصدق إعراض من قد أمن العذاب وأيقن
بالثواب وصح عنده أنه يدخل جنة نعيم، فهو واثق بذلك طامع أن يكون
كذلك، فهو معرض عما يدعا إليه لإيقانه بما يصير من الخير إليه»، انتهى.

﴿كَلَّا﴾ زجر وردع عن هذا الطمع ﴿إِنَّا خَلَقْنَهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ﴾ من
الماء المهين، فهم أحقر من أن يدخلوا الجنة أو يكونوا أهلاً لها، وإن استكبروا
في أنفسهم وظنوا أنهم أهل للكرامة من الله.

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ﴾ قال الإمام الهادي
عليه السلام: «يريد أفلا أقسم، فطرح الألف وهو يريد ها»، انتهى.

عَلَى أَنْ تُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿١١﴾ فَذَرَهُمْ مَخَضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿١٢﴾ يَوْمَ تَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿١٣﴾ خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهِقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٤﴾

و(رب المشارق): رب مشارق الشمس الذي سخر الشمس لتطلع منها في الشتاء والصيف في أوقات محدودة على نظام محكم لا يتغير، فهي من أوضح الدلائل على قدرته تعالى وعلمه، وكذلك المغارب التي تغيب الشمس منها، فأقسم - جل جلاله - بنفسه قسماً صادقاً مقروناً بالحجة الواضحة إنه لقادر.

﴿١١﴾ عَلَى أَنْ تُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ ﴿عَلَى أَنْ تُبَدِّلَ﴾ أي على أن نهلكهم ونبدل ﴿خَيْرًا مِنْهُمْ﴾ قوماً يقبلون الحق ويؤمنون ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ لا يفوتنا أحد من هؤلاء الكافرين الحاضرين حول الرسول وهم مصرون على كفرهم.

﴿١٢﴾ فَذَرَهُمْ مَخَضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ اترك هؤلاء الذين كفروا وشأنهم الذي هم فيه ﴿مَخَضُوا﴾ في الكلام الباطل ﴿وَيَلْعَبُوا﴾ باتباع أهوائهم في غير طائل، فهو أشبه باللعب أو يلعبوا حقيقة فذرهم ﴿حَتَّى يُلَاقُوا﴾ يوم جزائهم، فالترك هذا ليس إهمالاً لهم وإنما هو إهمال حتى يلاقوا ﴿يَوْمَهُمُ﴾ وأضيف إليهم لما يلقون فيه من العذاب، وبينه بقوله: ﴿الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ لأنه اليوم الذي يوعده على لسان الرسول فيكذبون به ويستعجلون به فيقولون: ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [يونس: ٤٨].

﴿١٣﴾ يَوْمَ تَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ﴾ ﴿يَوْمَ تَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ﴾ من القبور ﴿سِرَاعًا﴾ إلى الداعي منقادين

مستسلمين أذلاء صاغرين، فهم مسرعون لا يتأقلون مع أنهم دعو لفصل القضاء وعدل الجزاء ﴿كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ﴾ ﴿يُوفِضُونَ﴾ يسرعون، أي كأنهم في إسراع الرهبة مسرعين إسراع رغبتهم.

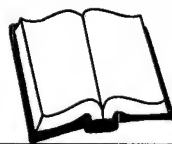
وقراءة نافع: ﴿نُصُبٍ﴾ بفتح النون وسكون الصاد، وفسره الإمام الهادي عليه السلام ولفظه: «والنصب: فهو شيء من الشعر تقوله العرب تطرب فيه أصواتها، وترفع به كلامها، وتمد حروفه وتطرب...» إلخ.

وفي (الصحيح): «وغياء النصب ضرب من الألحان...» إلخ، ومثله في (لسان العرب) وفيه بسط في تفسير (النصب) بهذا وما يوافقه أو يقاربه، وعلى قراءة ﴿نُصُبٍ﴾ بضمين يكون معناه: ما كان المشركون ينصبونه من الحجارة ليعبدوه.

﴿حَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهَقُهُمْ ذَلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ ﴿حَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهَقُهُمْ ذَلَّةٌ﴾ أي ﴿يَوْمٌ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ﴾ قال الإمام الهادي عليه السلام: «معنى ﴿حَشِيعَةً﴾ أي منكسرة غير مسرورة ولا منفتحة، قد خشعت أبصارهم لهول ما رأت عيونهم، وخشوع البصر: فهو شيء ينزل بالبصر عند انحلال القوى وضعف النفس وذهاب القوة والإيقان بالبلية» انتهى المراد.

﴿ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ يتبين فيه لهم صدق الوعد وخسارتهم بكفرهم به في الدنيا واستعجالهم به فيندمون حين لا ينفع الندم، كما مر في أول السورة.

التفسير في التفسير

سورة فوج

سُورَةُ نُوحٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١﴾ قَالَ يَنْقُومِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ

﴿١﴾ **﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾** إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢﴾ **﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا﴾** تدل بما تفيده من العظمة والجلال على الحكمة في الرسالة، وعلى كرامة الرسول واستحقاقه للتأييد والنصر، وفي قصة نوح وقومه إنذار للكفار الذين كفروا بمحمد وعبرة لهم ليحذروا، وفيها تسلية لرسول الله ﷺ ليصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل، ويرجو النصر في العاقبة وإن طال عليه المحنة.

وفي القصة مع تفصيلها الكامل دلالة على نبوته ﷺ بالنسبة إلى أهل الكتاب الذين يعلمون أنها الصدق، وإنذار قوم نوح المراد به: إنذارهم ليتقوا العذاب، وذلك بطاعة الرسول واتباعه والخروج من الشرك، وإذا لم يتقوا فقد حصل إبلاغ الحجة وقطع المعذرة.

وترتيب الكلام يفيد: أن هذا هو مقصود الإنذار أن يكون قبل إتيان العذاب لأنهم مستحقون للعذاب بشركهم، ولكن اقتضت الحكمة تقديم الإنذار، فكانه غير متوقع منهم أن يؤمنوا ويتقوا، ولكن المقصود تقديم الإنذار قبل تعذيبهم، والعذاب الأليم الشديد فهو أليم من حيث هو عذاب ووصفه بأنه أليم يفيد شدته وزيادة ألمه.

﴿٢﴾ **﴿قَالَ يَنْقُومِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾** امثل أمر ربه والمبين بين الإنذار لإتيانه بالحجة الدالة على صدقه في إنذاره.

﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿١﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي

﴿٢﴾ ﴿أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا﴾ تفسير لفائدة إنذاره لهم وطريق سلامتهم مما ينذرهم إن أرادوا السلامة، وذلك أن يعبدوا الله عبادة يقبلها وهي عبادته وحده، ولهذا ورد الأمر بها معللة في قوله: ﴿يَقُومُوا عِبَادُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ٥٩] فكان هذا التعليل يفيد أن المراد العبادة الخالصة لله تعالى، وقوله: ﴿وَاتَّقُوهُ﴾ بمعنى افعلوا ما يقيكم من عذابه من طاعة الله، ثم قال: ﴿وَأَطِيعُوا﴾ ليطيعوه في التعاليم الدينية المفصلة، وفي اجتناب ما ينهاهم عنه، وفعل ما يأمرهم به ليهتدوا.

﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣﴾ ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ فهذه فائدة عاجلة أن يغفر لهم ما قد مضى من أسباب العذاب العاجل من الشرك وغيره فيكف عنهم العذاب العاجل، وهذه مغفرة قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلْ لَهُمُ الْعَذَابُ﴾ [الكهف: ٥٨] ﴿وَيُخْرِجْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي أجل معين في الواقع فحقق هذه المغفرة العاجلة إبقاءهم في الحياة الدنيا حتى الأجل المسمى.

﴿إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي موعد الهلاك الذي جعله الله أجلاً هلاكهم ﴿لَا يُؤَخَّرُ﴾ لأن الله ﴿غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ﴾ [يوسف: ٢١] ولا ينفع عنده الإيمان الذي لم يكن إلا عند معاينة العذاب ﴿لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ فتبادرون بالطاعة قبل نزول العذاب، ولعل أصل المعنى: لو كنتم تعلمون لبادرتهم، أو لعلمتم أنه ينبغي لكم أن تبادروا بالتوبة والطاعة.

لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٦﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ﴿٧﴾ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْبِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَأَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا ﴿٨﴾ اسْتِكْبَارًا ﴿٩﴾ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ﴿١٠﴾ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ

﴿٦﴾ ﴿٧﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا * فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ﴿٨﴾ ﴿٩﴾ ﴿١٠﴾ في هذا بيان جوابهم وبيان الشكاية منهم أي دعوت قومي إلى الله وإلى ترك الشرك وطاعة الله ورسوله، وفي الآية دلالة على شدة عنادهم، حيث جعلوا دعاءه لهم سبباً للفرار من الطاعة.

﴿٦﴾ ﴿٧﴾ ﴿٨﴾ ﴿٩﴾ ﴿١٠﴾ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْبِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَأَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴿١١﴾ هذه الشكايات المصدرة بقوله: ﴿إِنِّي﴾ هي شكاية حاله عليه السلام، لا التماس الفرج، أو للتعبير عن كونه مغلوباً بأنه قد عمل ما استطاع ولم ينفع، وقوله: ﴿لِتَغْفِرَ لَهُمْ﴾ أي دعوتهم إلى طاعتك لتغفر لهم أي ليطيعوك ليعبدوك ويتقوا فتغفر لهم فحذف الوسائط ليفيد أن الغرض المغفرة وسلامتهم من العذاب.

وقوله: ﴿جَعَلُوا أَصْبِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ﴾ يعني: أنهم سدوا آذانهم بأصابعهم لئلا يسمعوا دعاءه ونصائحه ﴿وَأَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ﴾ لئلا يروه ولا يراهم كاشفين احتجاجاً عن كلامه ومحدثه.

وقوله: ﴿وَأَصْرُوا﴾ أي على ما هم فيه من الشرك وغيره، وقوله: ﴿وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ يدل على أن لديهم ما يمنعهم من الانقياد فلا يرجي منهم وهو استكبارهم في أنفسهم الاستكبار المحقق.

﴿١١﴾ ﴿١٢﴾ ﴿١٣﴾ ﴿١٤﴾ ﴿١٥﴾ ﴿١٦﴾ ﴿١٧﴾ ﴿١٨﴾ ﴿١٩﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿٢١﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿٢٤﴾ ﴿٢٥﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿٢٧﴾ ﴿٢٨﴾ ﴿٢٩﴾ ﴿٣٠﴾ ﴿٣١﴾ ﴿٣٢﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿٣٤﴾ ﴿٣٥﴾ ﴿٣٦﴾ ﴿٣٧﴾ ﴿٣٨﴾ ﴿٣٩﴾ ﴿٤٠﴾ ﴿٤١﴾ ﴿٤٢﴾ ﴿٤٣﴾ ﴿٤٤﴾ ﴿٤٥﴾ ﴿٤٦﴾ ﴿٤٧﴾ ﴿٤٨﴾ ﴿٤٩﴾ ﴿٥٠﴾ ﴿٥١﴾ ﴿٥٢﴾ ﴿٥٣﴾ ﴿٥٤﴾ ﴿٥٥﴾ ﴿٥٦﴾ ﴿٥٧﴾ ﴿٥٨﴾ ﴿٥٩﴾ ﴿٦٠﴾ ﴿٦١﴾ ﴿٦٢﴾ ﴿٦٣﴾ ﴿٦٤﴾ ﴿٦٥﴾ ﴿٦٦﴾ ﴿٦٧﴾ ﴿٦٨﴾ ﴿٦٩﴾ ﴿٧٠﴾ ﴿٧١﴾ ﴿٧٢﴾ ﴿٧٣﴾ ﴿٧٤﴾ ﴿٧٥﴾ ﴿٧٦﴾ ﴿٧٧﴾ ﴿٧٨﴾ ﴿٧٩﴾ ﴿٨٠﴾ ﴿٨١﴾ ﴿٨٢﴾ ﴿٨٣﴾ ﴿٨٤﴾ ﴿٨٥﴾ ﴿٨٦﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿٨٨﴾ ﴿٨٩﴾ ﴿٩٠﴾ ﴿٩١﴾ ﴿٩٢﴾ ﴿٩٣﴾ ﴿٩٤﴾ ﴿٩٥﴾ ﴿٩٦﴾ ﴿٩٧﴾ ﴿٩٨﴾ ﴿٩٩﴾ ﴿١٠٠﴾

إِسْرَارًا ﴿١﴾ فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿٢﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿٣﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَرًا ﴿٤﴾ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿٥﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿٦﴾ أَلَمْ تَرَوْا

﴿١﴾ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا﴾ الإعلان بالشيء ضد إخفائه وإساراه، والإسرار لقومه: أن يخص كل طائفة فيكلمها وحدها لئلا تأنف من المجاهرة علانية.

﴿٢﴾ فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾ أي ﴿فَقُلْتُ﴾ لقومي ﴿أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾ أي اطلبوه أن يغفر لكم ذنوبكم، والمقصود الطلب الذي ينفع وهو دعاؤهم بعد خروجهم من الشرك والكفر والإصرار على الذنوب ﴿إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ قد مضت سنته واستمرت عادته أن يغفر الذنوب لكثير من الناس إذا تابوا من ذنوب كثيرة ﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ﴾ ينزل لكم ماء السماء أي المطر، والسماء هنا بمعنى: السحاب المبسوط في السماء، وإرساله: إرسال مائه، و﴿مِدْرَارًا﴾ كثير الدورور، وفي هذا دلالة على أن التوبة سبب للخير العاجل، ومثله قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ٩٦].

﴿٣﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَرًا﴾ ﴿٤﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ﴾ (الأموال) مثل: الذهب والفضة، وسائر ما يملك، و(البنين): الذكور من الأولاد.

﴿٥﴾ وَيجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَرًا﴾ وهذا تفصيل لبعض الأموال للترغيب و(الجنات): البساتين كثيرة الأشجار من الفواكه والزروع الكثيفة، والمراد بالأنهار: مجاري الماء التي يجري فيها الماء ليسقي الجنات.

كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ
الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا
وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لَتَسْلُكُوا مِنْهَا

﴿١٢﴾ ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ في (تفسير الإمام الهادي عليه السلام) «ومعنى ﴿وَقَارًا﴾ فهو إعزازاً وإكباراً وإجلالاً وإعظاماً» يريد عليه السلام: مالكم لا توقرون الله وتجلونه وتقديسونه وتنزهونه عما تقولون فيه وتنسبون من الكذب إليه» انتهى.

﴿١٥﴾ ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ خلقاً من بعد خلق: ماء، ثم علقه، ثم مضغه ثم عظاماً.. إلخ، وهذا من دلائل قدرته وعلمه.

﴿١٥﴾ ﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا﴾ والطباق: الطبقات المتطابقة طبقة فوق طبقة.

﴿١٦﴾ ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا﴾ فالقمر تنير في ظلمة الليل دون أن تبطلها فتفوت مصلحة الظلمة، والشمس تأتي بالنهار الذي فيه السعي للمعاش والحاجات والحركات الدنيوية.

﴿١٧﴾ ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا * ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾ ﴿أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ بخلق أبيكم آدم منها ﴿ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا﴾ في الأرض عند الموت ﴿وَيُخْرِجُكُمْ﴾ من الأرض ﴿إِخْرَاجًا﴾ يوم القيامة.

﴿١٩﴾ ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا﴾ فراشاً، مهدها لكم وهياها لمنافعكم في حركاتكم للمعاش وأسفاركم، فلو لم تكن مبسوطة لتعسر المشي عليها.

سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٤٠﴾ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنِّهْمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ
وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢٤١﴾ وَمَكْرُوهًا مَّكْرًا كُبَارًا ﴿٢٤٢﴾ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ

﴿٢٤٣﴾ لَتَسْلُكُنَّ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٤٤﴾ لَتَسْلُكُنَّ ﴿٢٤٥﴾ لتسيروا فيها ﴿سُبُلًا﴾
من الأرض ﴿فِجَاجًا﴾ واسعة.

قال الإمام الهادي عليه السلام: «لأن الفج: هو الشعب العظيم من الأرض
والجانب الواسع الذي يكون بين الجبال، فسمى ذلك فجاجاً» انتهى.

وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [الأنبياء: ٣١] فقد
ذكرهم نوح عليه السلام آيات الله في أنفسهم، وفي السموات، وفي الشمس
والقمر، وذكرهم خلق أبيهم من الأرض، وكونها لهم كفاتاً إذا ماتوا، وأنهم
سيخرجون منها للجزاء، وذكرهم صنع الله ونعمته لهم في جعل الأرض
بساطاً لتسهيل سيرهم في فجاجها، وهذه الجملة تذكرهم بتدبير الله لمعاشهم
في هذه الحياة، وتدلهم أنه ربهم الذي خلقهم ورزقهم، وتذكرهم بحكمته في
إحيائهم وإماتتهم، وهي أنه سيخرجهم من الأرض للحياة الآخرة، فما لهم
آيسين من عظمتهم التي من حقها أن يعاملهم بفضله ورحمته وبعده وحكمته.

فكانه يقول لهم: مالكم تعبدون غيره ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ٣٦]
وهو الذي خلقه ودبر له ما يحتاجه في معاشه من بسط الأرض له وإضاءتها
في النهار وهو الذي دلهم على قدرته بما خلق من آياتها وآيات السموات
فهم في إعراضهم عنه وعدولهم إلى عبادة غيره كأنهم لا يعقلون فهم لا
يرجون عظمتهم وفضله ورحمته وعدله وحكمته، بل أيسوا منه وعدلوا إلى
غيره لغير سبب ولا برهان كأنهم لا يعقلون.

وَلَا تَذُرْنَّ وُدًّا وَلَا سُوءًا وَلَا يَغُوتَ وَيَعُوقُ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا
وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿٢٤﴾ مِمَّا خَطِيئَتُهُمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا فَلَمْ

﴿٢٣﴾ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا
خَسَارًا ﴿٢٤﴾ انتهى فيما قبل هذه الآية بيان قيام الرسول بواجبه ومبالغته في
النصح والإرشاد، وبيان الآيات البينات، وابتداء الكلام في المرسل إليهم
والتقديم للدعاء عليهم.

وقوله: ﴿وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا﴾ يفيد: أنهم اتبعوا
أهل المال والولد، كما هو شأن أهل الجهل أن يعظموا الأغنياء ويتبعوهم
والواقع أنه لم يزدهم ما لهم وولدهم ﴿إِلَّا خَسَارًا﴾ كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا
أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [التغابن: ١٥] فما لهم أطغاهم، وولدهم زادهم حباً
للدنيا، وحرصاً على المال وبذلك ازدادوا بعداً عن اتباع الرسول وتوغلاً في
التمرد الذي عاقبته الخسار، وهذا جهل على جهل أن عصوا رسولهم الذي
جاءهم بالبينات، وأضافوا إلى ذلك اتباع الطغاة الخاسرين الذين يخسر من
اتبعهم كما خسروا، ومع ذلك أنهم اتبعوهم بلا بينة، فتركوا اتباع الحق
المصحوب بالبرهان، وعدلوا إلى الباطل بلا برهان، وإنما هو اتباع الهوى.

﴿وَمَكْرُوا مَكْرًا كُبَرًا﴾ مع أنهم عصوه كادوه وكادوا من يتبعه
محاربة لدينه ومحاولة لإبطال أمره، و(الكبار): العظيم، قال في (الكشاف):
«والكبار أكبر من الكبير، والكبار أكبر من الكبار» انتهى.

﴿وَقَالُوا لَا تَذُرْنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذُرْنَّ وُدًّا وَلَا سُوءًا وَلَا يَغُوتَ
وَيَعُوقُ وَنَسْرًا﴾ أي قال بعضهم لبعض: ﴿لَا تَذُرْنَّ ءَالِهَتَكُمْ﴾ أي اثبتوا على
الشرك ولا تطيعوا نوحاً، أي لا تتركوا آلهتكم.

يَجِدُوا لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴿٢٤﴾ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ
مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٥﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا

ولا تتركوا ﴿٢٤﴾ وَدَا وَلَا سُوعَا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ قال الإمام الهادي
عليه السلام: «فهؤلاء كلها أصنام كانت تعبد من دون الله، فأما (سواع) و(يغوث)
و(يعوق) و(نسر) فكانت باليمن، وأما (ود) فكان بدومة الجندل، وأما (سواع)
فكان بـ(جوف همدان) وأما (يعوق) فكان بـ(خيوان)، وأما (يغوث) فكان في
حمير، وأما (نسر) فكان في مراد من مذحج» انتهى. ومعنى هذا: أن تلك
الأصنام التي كانت لقوم نوح صارت للمشركين من ذريته.

﴿٢٥﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا﴾ ﴿٢٦﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا﴾
هذا تمام الشكاية من قومه، وحاصلها: إني مغلوب، وكلامه الذي يأتي
طلب أن ينتصر الله لنفسه ﴿٢٥﴾ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا﴾ وهذا دعاؤه
عليهم حين أيس منهم واشتد غضبه لله عليهم دعا عليهم أن لا يزيدهم الله
إلا ضلالاً ليزدادوا إثماً وعذاباً، وزيادة الإضلال بإرسال الشياطين عليهم
وخذلانهم، ونحو ذلك كبسط النعمة وغيره مما لا ينافي العدل والحكمة.

﴿٢٦﴾ مِمَّا خَطِيئَتُهُمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ
أَنْصَارًا﴾ ﴿٢٧﴾ مِمَّا خَطِيئَتُهُمْ أُغْرِقُوا﴾ أي من أجل خطيئاتهم أغرقوا، وهو
ذلك الغرق العام الذي أهلكهم ولم ينج منه إلا من آمن ﴿٢٦﴾ فَأُدْخِلُوا نَارًا﴾
قال الإمام الهادي عليه السلام: «أي صيروا إلى النار، وجعلت لهم موضعاً وقراراً»
انتهى، قال (صاحب الكشاف): «جعل دخولهم النار في الآخرة، كأنه
متعقب لإغراقهم لا اقترابه، ولأنه كائن لا محالة فكأنه قد كان» انتهى.

﴿٢٧﴾ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا﴾ يدفعون عنهم عذاب الله، لا
أهتتم التي يدعون من دون الله، ولا غيرها.

فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿١٧﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿١٨﴾

﴿١٧﴾ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿١٧﴾ هذا عطف على كلام نوح السابق، وتخلل ذكر إهلاك قومه، ولعل الحكمة فيه: إفادة أن إهلاكهم بسبب خطيئاتهم لا لمجرد دعاء نوح ﷺ و﴿دَيَّارًا﴾ بمعنى أحداً، فلا تذر أحداً منهم، أي لا تترك أحداً منهم بل أهلكهم كلهم، قال الإمام الهادي ﷺ: «لأن ﴿دَيَّارًا﴾ مشتقة من يدور، ومعنى يدور فهو يجول في الأرض» انتهى، ثم ذكر نوح ﷺ الغرض بدعوته على قومه، فقال:

﴿١٨﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿١٨﴾ فيين أن دعاءه عليهم لثلاث يفسدوا العباد ويتوارثوا الفساد، فالباعث على الدعاء الحرص على أن يطاع الله فلا يعصى، والغضب لله لا لنفسه، قال في (الكشاف): «فإن قلت: بم علم أن أولادهم يكفرون؟ وكيف وصفهم بالكفر عند الولادة؟ قلت: لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فذاقهم وأكلهم وعرف طباعهم وأحوالهم، وكان الرجل منهم ينطلق بابنه إليه ويقول: إحذر هذا فإنه كذاب وإن أبي حذرنيه، فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك، وقد أخبره الله - عز وجل -: ﴿أَنَّهُ لَنَ يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ﴾ [هود: ٣٦] انتهى، والفاجر: هو الذي يفعل القبيح من الظلم والفواحش والإثم وهذا ضد البر، والكفار: كثير الكفر، إما الجحود، وإما كفر النعمة، أو المعنيان معاً.

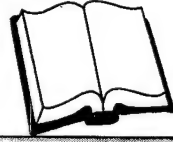
﴿١٩﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿١٩﴾ (من دخل بيتي مؤمناً): خصهم باختصاصهم به، ثم

عم المؤمنين، ويحتمل أن قوله: (من دخل) أراد به من دخل في الماضي ومن سيدخل مؤمناً متى دخل مؤمناً، لأن هذا الموصول يستعمل مع صلته للمستقبل، مثل: ﴿وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ﴾ [البقرة: ١٢٦] ومثل: ﴿إِلَّا مَنْ تَلَبَّ وَآمَنَ﴾ [مريم: ٦٠] فمعناه: طلب المغفرة لمن آمن في المستقبل متى آمن ولن قد آمن معه.

ولعله ذكر البيت لأن من دخل البيت ﴿مُؤْمِنًا﴾ يكون قد أرغم الكفار الذين يغضبون من دخوله بيت نوح، ويكون ذلك دليلاً على صدق إيمانه، وقوله: ﴿وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ﴾ علّق الدعاء على الظلم؛ لأن الكفر والشرك وكل المعاصي ظلم؛ لأنها حيف وجور ضد العدل، فهي سبب استحقاقهم للعذاب، و(التبار): البوار والذهاب والفناء، والمراد: أن يزيدهم عذاباً.

التفسير في التفسير

سورة الجن

سُورَةُ الْجِنِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نَّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾ وَأَنَّهُ تَعَلَّى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿١﴾ قُلْ ﴿٢﴾ يَا مُحَمَّد ﴿٣﴾ أَيُّ أَوْحَى إِلَيَّ ﴿٤﴾ أَيُّ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ ﴿٥﴾ أَنَّهُ اسْتَمَعَ ﴿٦﴾ الْقِرَاءَةَ ﴿٧﴾ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ ﴿٨﴾ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْجِنِّ، قَالَ فِي (الكَشَاف): «ما بين الثلاثة إلى العشرة» ﴿٩﴾ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿١٠﴾ خَارِقًا فِي حَسَنِ نَظْمِهِ وَإِحْكَامِهِ، مُخَالَفًا فِي ذَلِكَ لِلْمَعْهُودِ الْمَأْلُوفِ مِنَ الْكَلَامِ، فَلِذَلِكَ كَانَ عَجَبِيًّا بَلِيغًا فِي ذَلِكَ، وَهُوَ (الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ).

﴿٢﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نَّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٣﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ ﴿٤﴾ يَدُلُّ عَلَى الرُّشْدِ، أَيُّ عَلَى الصَّوَابِ وَالْخَيْرِ ﴿٥﴾ فَآمَنَّا بِهِ ﴿٦﴾ صَدَقْنَا بِأَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَأَنَّهُ الْحَقُّ وَأَذَعْنَا لَهُ وَقَبْلَنَا ﴿٧﴾ وَلَن نَّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٨﴾ لِأَنَّ ذَلِكَ مُقْتَضِي الْإِيمَانِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ يَنْهَى عَنِ الشَّرِكِ وَيَتَوَعَّدُ عَلَيْهِ، فَلَن نَجْعَلَ لِرَبِّنَا شَرِيكًا فِي الْمَلِكِ أَوْ فِي الرُّبُوبِيَّةِ أَوْ فِي اسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ، وَلِذَلِكَ فَلَن نَجْعَلَ لَهُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، وَلَا شُرَكَاءَ يَشْفَعُونَ لِمَعْنَى أَنَّهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْمَلِكِ.

﴿٣﴾ وَأَنَّهُ تَعَلَّى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٤﴾ تَعَلَّى ﴿٥﴾ عَلَا شَأْنَهُ وَعَظُمَ وَجَلُّهُ، قَالَ الْإِمَامُ الْهَادِي: «وَمَعْنَى ﴿جَدُّ رَبِّنَا﴾ أَيُّ أَمْرُ رَبِّنَا وَفَعْلُهُ، يَقُولُ: تَعَالَى أَمْرُهُ وَعَظُمَ شَأْنُهُ» انْتَهَى، وَفِي (الكَشَاف): «﴿جَدُّ رَبِّنَا﴾ عَظَمَتُهُ، مِنْ قَوْلِكَ: جَدُّ فُلَانٍ فِي عَيْنِي» انْتَهَى، وَفِي (تَفْسِيرِ الْإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ): «مَعْنَاهُ: عَلَا مَلِكُ رَبِّنَا وَسُلْطَانُهُ، وَيُقَالُ: جَلَالَ رَبِّنَا، وَيُقَالُ: غَنَى رَبِّنَا، وَيُقَالُ: عَظُمَةُ رَبِّنَا، وَيُقَالُ: أَمْرُ رَبِّنَا، وَيُقَالُ: ذَكَرَ رَبِّنَا» انْتَهَى.

شَطَطًا ﴿١﴾ وَأَنَا ظَنَّنَا أَنَّ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿٢﴾ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٣﴾ وَأَنَّهُمْ

وتفسيره بالملك والسلطان أو بما يفيد هو أظهر؛ لترتيب قوله تعالى: ﴿مَا آتَخَذَ صَحِيبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ ليفيد: أن كل من في السماوات والأرض عبيد لله مملوكون، ولو كان بعضهم صاحبة أو ولدًا ما كان عبداً، وذلك نقص من الملك وملكه أجل وأعلى من أن ينقص أو أن يشاركه فيه صاحبة أو ولد، قال الإمام الهادي عليه السلام: «ومعنى ﴿صَحِيبَةً﴾ فهي الزوجة التي يسكن الزوج إليها ويتنفع في كل الحالات بها» انتهى.

وقوله: ﴿وَلَا وَلَدًا﴾ تنزيه لله سبحانه عن التبني لولد؛ لأنه غني، وليس الكلام خاصاً بنفي الولد، فهو سبحانه منزّه عن أن يكون له بأي طريقة لا بالولادة ولا بالتبني المذكور، مثله في قوله: ﴿عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾ [يوسف: ٢١].

﴿وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا﴾ قال الإمام الهادي عليه السلام: «ومعنى ﴿كَانَ يَقُولُ﴾ أي لم يزل سفيهنًا» انتهى، وقوله: ﴿سَفِيهُنَا﴾ ذم لمن أهمل عقله وصار ضعيف العقل أو ناقص العقل لذلك، والمراد: السفیه منا أي الكافر، وهو عام لكل سفیه منهم، أو أرادوا إبليس - نعوذ بالله منه - وأنه ابتداء القول الشطط فاتبعه غيره.

﴿وَأَنَا ظَنَّنَا أَنَّ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ ﴿وَأَنَا ظَنَّنَا﴾ في الماضي قبل أن نسمع القرآن ﴿أَنَّ لَنْ تَقُولَ﴾ شياطين الجن ومن تبعهم من الإنس قولاً ﴿كَذِبًا﴾ يجمعون عليه، غفلوا عن عمل الشياطين وسعيهم في إضلال الإنس والجن، فاستبعدوا أن يتفق الفريقان على كذب، فصدقوهم - قبل سماع القرآن - في إثبات الشركاء لله تعالى أو صاحبة والولد.

ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ﴿٧﴾ وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا
مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿٨﴾ وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدَ اللَّسْمَعِ فَمَنْ
يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ﴿٩﴾ وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدَ يَمَنْ فِي

﴿٩﴾ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿١٠﴾
﴿يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ﴾ يستجيرون برجال، قال الإمام الهادي عليه السلام: «كانوا إذا
نزلوا وادياً أو فضاء من الأرض في جمعة أو سفر، قالوا عند وقت نزولهم
وحطهم لرحالهم: إنا نعوذ بكبرا أهل هذا الوادي وسكانه من الجن من شر
شرارهم فكانوا كذلك، فيعوذون بالجن ويتركون التعوذ بالله» انتهى
﴿فَزَادُوهُمْ﴾ أي الجن زادوا الإنس ﴿رَهَقًا﴾ أي ضراً وإثماً؛ لأنهم يخوفونهم
ليزدادوا لجوءاً إليهم وبعداً من التوكل وقرباً من الشرك بالذبح لهم ودعوة
الناس إلى العياذ بهم.

﴿٧﴾ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ﴿٨﴾ وَقَالُوا: إِنْ الْكَفَّارُ
مِنَ الْإِنْسِ ﴿ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ﴾ أي المخاطبون من الجن قومهم الذين رجعوا
إليهم بعد سماع القرآن ﴿أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا﴾ من قبره لحشره وجزائه
﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ﴾ [النحل: ٣٨] فاتفق
الفريقان على القول الشطط، إثبات الولد لله - سبحانه - ونفى البعث.

﴿٨﴾ وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿٩﴾
مستناها لنسمع ما كنا نسمع من قبل فوجدنا السماء ﴿مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا﴾
أي قوياً يحرس السماء من الشياطين ليدفعوهم عن استماع الملائكة ﴿وَشُهُبًا﴾
نجماً مشتعلة ملتعبة يرمي الشياطين بلهبها.

﴿٩﴾ وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدَ اللَّسْمَعِ ﴿١٠﴾ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا
رَصَدًا ﴿١١﴾ وَأَنَا كُنَّا ﴿١٢﴾ قبل بعث الرسول ﷺ ﴿نَقْعُدُ﴾ في ﴿مَقْعِدَ﴾ من

الْأَرْضِ أَمْرًا أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١﴾ وَأَنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدْدًا ﴿٢﴾ وَأَنَا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَكِن نُّعْجِزُهُ هَرَبًا ﴿٣﴾ وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا آهْدَىٰ ءَامَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ

السماء لنسمع ما تقوله الملائكة، فقد اختلف الحال فمن يلمس السماء ويستمع ﴿يَجِدْ لَهُ سَهَابًا﴾ معداً ليرمى به عند وصوله قبل أن يقعد فلا يتمكن من أن يقعد للاستماع، ولا ينافي هذا أن الشهب كانت ترمى من قبل؛ لأن ذلك لم يكن مستمراً كما صار الآن، فلم يكن مانعاً من القعود للسمع في كل حال كما هو الآن، أما الآن فلا يمكن الاستماع ﴿إِلَّا مَن خُطِفَ الْخُطْفَةُ فَاتَّبَعَهُ سَهَابٌ ثَائِبٌ﴾ [الصافات: ١٠].

﴿وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشْرَأُ رِيدَ يَمَنٍ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ ﴿لَا نَدْرِي﴾ أراد الله شراً ﴿يَمَنٍ فِي الْأَرْضِ﴾ بتشديد الحراسة والرمي بالشهب ﴿أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ بذلك، أو أنا لا ندري بسبب أنا لا نسمع ما تخبر به الملائكة من أمر الله وما يريد أن يقضي في أهل الأرض، وكنا قبل تشديد الحراسة ندري ببعض ما يكون بأهل الأرض لسهولة الاستماع، فالآن تعسر الاستماع فلا ندري ما يكون، قال الإمام الهادي عليه السلام: «والشر فهو العذاب والبلاء والرشد فهو الخير والرحمة» انتهى.

﴿وَأَنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدْدًا﴾ ﴿دُونَ ذَلِكَ﴾ أي غير صالحين، كأنهم اعتبروا الصلاح درجة رفيعة يقصر دونها من لم يصلح ﴿طَرَائِقَ قِدْدًا﴾ ألواناً مختلفة، مثل: مؤمن، ومنافق، وفاسق، وكافر، ممزقين قطعاً ومختلفين فرقاً.

﴿وَأَنَا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَكِن نُّعْجِزُهُ هَرَبًا﴾ الأقرب في معنى ﴿ظَنَنَّا﴾ أنه مثل معنى: ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ﴾ [الحاقة: ٢٠] إما بمعنى

نَحْسًا وَلَا رَهَقًا ﴿١٣﴾ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿١٤﴾ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾ وَأَلَّوْا

الخوف، وإما بمعنى اليقين الاستدلالي ﴿لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ﴾ لو أراد أن يعذبنا لما أنجانا كوننا في الأرض إما في بطنها أو ظهرها ﴿وَلَنْ نُّعْجِزَهُ هَرَبًا﴾ لو هربنا في الفضاء، ولعلمهم قالوا هذا احتراساً بعد قولهم: ﴿فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَحِذُّ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا﴾ وقولهم: ﴿لَا نُنْذِرُ أَشْرًا أُرِيدُ يَمَنُ فِي الْأَرْضِ﴾ حيث يفهم من ذلك أنهم قد صاروا يتقون مقاعد السمع خوفاً من الشهب، لثلا يوهم أنهم يعتقدون أنهم إذا نجوا من الشهب فقد آمنوا أن يصيبهم الله بعذاب، أو فقد فاتوا الله - عز وجل.

﴿وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ ءَامَنَّا بِهِ﴾ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا تَخَافُ بَحْسًا وَلَا رَهَقًا ﴿وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ﴾ أي لما سمعنا هدى القرآن الذي يهدي إلى الرشـد ﴿ءَامَنَّا بِهِ﴾ والإيمان بالهدى الذي في القرآن إيمان بالله ورسوله واليوم الآخر وغير ذلك.

﴿فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا تَخَافُ بَحْسًا وَلَا رَهَقًا﴾ أي أنه يأمن النقص من ثوابه ولا يخاف رهقاً مما يرهق أهل النار ﴿تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ﴾ [عبس: ٤١] ﴿وَتَرْهَقُهُمْ ذُلَّةٌ﴾ [يونس: ٢٧] وقال الإمام الهادي عليه السلام: «يريد ولا يخاف من الله إرهاباً بعذاب ولا حكماً عليه بإثم في شيء من الأسباب» انتهى، فكانه عليه السلام أراد (تقدير مضاف) أي: ولا يخاف عقاب رهق، أي عقاب ذنب يغشاه.

﴿وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ﴾ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ﴾ منا المسلمون وجوهمهم لله الذين يعبدونه ولا يعبدون غيره، ومنا القاسطون: الجاثرون بالشرك.

أَسْتَقِمُّوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لِأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴿١٦﴾ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾ وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا

﴿فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ قال في (الصحيح): «وإذا قلت: هو حر - بكسر الراء - وحرى على فاعيل ثنيت وجمعت.. إلى أن قال: ومنه اشتق التحري في الأشياء ونحوها وهو طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظن» انتهى، وقال في (الصحيح) أيضاً: «ويقال: هو حرى أن أفعل - بالفتح - أي خليق وجدير» انتهى.

وفي الحديث: «تحرروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» رواه أبو طالب في (الأمالي) [ص ٢٧٧] في (الباب الرابع والعشرين) فالتحري: طلب الأحرى عند الطالب أن يكون هو الصواب.

فمعنى ﴿تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ طلبوا لأنفسهم ما هو أحرى أن يكون هدى وخيراً، وفيه إشارة إلى أنهم نظروا ليعرفوا الصواب.

﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ ﴿الْقَاسِطُونَ﴾ الجائرون، ولعلهم أرادوا المشركين لمقابلة من أسلم، فسموا الشرك قسطاً لأنه حيف وجور خلاف العدل والإنصاف، كقوله: ﴿إِنَّ الشُّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣] وقولهم: ﴿حَطَبًا﴾ معناه: أنها تشتعل بهم كما تشتعل النار بالخطب.

﴿وَالْوِاسْطُونَ عَلَى الطَّرِيقَةِ لِأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾ ﴿وِ﴾ أوحى إليّ ﴿وَالْوِاسْطُونَ عَلَى الطَّرِيقَةِ لِأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾ قال الإمام الهادي عليه السلام: «يعني بالاستقامة: استقامة بني آدم، يقول سبحانه: لو استقاموا على الطاعة لنا، والطريقة: هي الأمر الذي افترضه الله عليهم» انتهى المراد.

تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴿٢٠﴾ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ

قلت: جعل الضمير لبني آدم، ولعله رجح ذلك لأن بني آدم هم الذين قد ظهر انتفاعهم بالماء للشرب وإحياء الأرض لتنبت الزرع الذي تأكل منه أنعامهم وأنفسهم والمرعى لأنعامهم وغير ذلك من المأكولات للبشر والحيوان غير الجن والماء الغدق): الكثير.

﴿لَنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿٢١﴾ ﴿لَنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾ لِنَبْتَلِيَهُمْ أَيَشْكُرُونَ أَمْ يَكْفُرُونَ، قال تعالى: ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ [الأنبياء: ٣٥] ﴿وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾ الذكر إما بالقلب واللسان كما هو شأن أهل الإيمان، وهو إضافة المصدر إلى مفعوله، وإما القرآن أي الذكر الذي أنزله كما في (سورة طه): ﴿وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا * مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا﴾ [آية: ٩٩-١٠٠] ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿..أَتُنَكِّتُ آيَاتِنَا فَتُنْسِيهَا﴾ [طه: ١٢٤-١٢٦] وهذا المعنى مناسب لأول السورة، ومعنى ﴿نَسْلُكْهُ﴾ ندخله عذاباً هو عذاب جهنم، بدليل قوله: ﴿نَسْلُكْهُ﴾ والضمير عائد إلى من يعرض، ووصف العذاب بأنه صعد لأنه لهب يعلوه، كما قال تعالى: ﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ﴾ [الزمر: ١٦] وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ [المنكبات: ٥٥] وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ﴾ [غافر: ٧٢] وقوله تعالى: ﴿لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ﴾ [الأعراف: ٤١].

﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ ﴿وَأَوْحَى إِلَيَّ﴾ ﴿أَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ المساجد جعلت لعبادة الله وجعلت له،

فهي له بهذا المعنى، وله كل شيء، ولكن المساجد خالصة لعبادة الله فأضيفت إليه هنا، وفي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ [البقرة: ١١٤].

وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ يعم الشرك بالدعاء في المساجد وفي غيرها ولكنه فيها أقبح ولما كان المشركون يشركون في المسجد الحرام وفي البيع والكنائس نهانا ونهاهم عن ذلك.

﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ قال الإمام الهادي عليه السلام: «يقول: إن رسول الله ﷺ ﴿لَمَّا قَامَ﴾ يدعو الله ويوحده كاد مشركوا قريش أن يكونوا عليه لبداً، ومعنى ﴿كَادُوا﴾ أرادوا وهموا ولم يفعلوا إذ لم يقدرُوا و﴿يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ أي فهم يغشونه جميعاً معاً حتى يقعوا بأنفسهم عليه ويبلغوا ما أملوا فيه من الهلكة» انتهى.

و﴿لِبَدًا﴾ معناه: مجتمعاً متصلاً بعضه ببعض أو متزاحماً أو متراكماً، و(لبد) جمع (لبدة) بكسر اللام وسكون الباء - وفي (لسان العرب) عن الأزهري: «ومعنى لبدا: يركب بعضهم بعضاً، وكل شيء ألصقته بشيء إلصاقاً شديداً فقد لبّدته، ومن هذا اشتقاق اللبود التي تفرش» انتهى.

وفيه: «وتلبد الشعر والصوف والوبر: تداخل ولزق وكل شعر أو صوف ملتبد بعضه على بعض فهو لبّد ولبّدة والجمع: ألباد ولبود على توهم طرح (الهاء)» انتهى.

وحاصل المعنى: أنه لما قام رسول الله ﷺ الذي هو عبد الله وحق العبودية أن يعبد ربه المالك له المنعم عليه غضب الكفار وأقبلوا عليه منكبين لدعائه ربه لإخلاصه له ورفضه للشرك الذي هو دينهم.

لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿١٦﴾ قُلْ إِنِّي لَنْ تُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿١٧﴾ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَتِي ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ﴿١٨﴾ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ

﴿١٦﴾ ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾ ﴿قُلْ﴾ في قراءة، و﴿قُلْ﴾ في قراءة، فأما الأمر فمعناه: ﴿قُلْ﴾ يا محمد لهؤلاء الذين غضبوا من قيامك داعياً لربك ﴿إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي﴾ أي أدعوه ولا ادعوا غيره ﴿وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾ ولا بد أنه ﷺ قد امتثل وقال كما أمر، وهو مصداق ﴿قُلْ﴾ الذي في (قراءة نافع)، وفي قوله: ﴿وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾ يدخل فيه أنه لا يطيعهم، كقوله تعالى: ﴿وَأِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: ١٢١] وحاصل الجواب: المصارحة بأنه يخلص الدعاء لله ويرفض الشرك، ولعل هذا كان من أول أعمال الرسالة.

﴿١٧﴾ ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ لعله أمر بهذا القول لبيان: أنه لا يدعي ذلك، كقوله: ﴿وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ﴾ [الأنعام: ٥٠].

﴿١٨﴾ ﴿قُلْ إِنِّي لَنْ تُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ وهذا جواب عنهم آخر أو جزء من الجواب، ومعناه: أني لا اتحول عن ديني ولا أطيعكم لأنني لو عصيت ربي عذبي؛ لأنه ﴿لَنْ تُجِيرَنِي﴾ منه يوم القيامة ﴿أَحَدٌ﴾ من شركائكم ولا غيرهم ﴿وَلَنْ أَجِدَ﴾ من دون الله ملجأ: مكاناً أنجو من الله فيه، كما يعتصم من المخلوقين بالدخول في غيباً أو الذهاب إلى مكان يجهلون كونه فيه أو يصعد جبلاً شاخاً يصعب عليهم طلوعه فيتركونه أو نحو ذلك، أما الله سبحانه فلا عاصم منه.

﴿١٩﴾ ﴿إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَتِي ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾ أي ﴿لَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ ينجيني من الله إلا

فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقْلُ عَدَدًا ﴿١٤﴾ قُلْ إِنْ أَدْرَيْتَ أَقْرَبُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ﴿١٥﴾ عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ

بلاغاً من الله أرسلني به وهو القرآن، قال تعالى: ﴿هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ﴾ [إبراهيم: ٥٢] وقال تعالى: ﴿بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [الأحقاف: ٣٥] ورسالاته كلها، فذلك هو الذي ينجيني بأن أتمسك به وأبلغه لا رفضه واطراحه كما يريد الكافرون ولا شركاؤهم ولا غير ذلك.

وقوله: ﴿وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ بمعنى: أني أبلغكم عن الله ﴿وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ﴾ برفض ما بلغته أو ترك ما جئت به أو خالفه فإن له نار جهنم وهذا مناسب لقوله تعالى:

﴿حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقْلُ عَدَدًا﴾ ﴿حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا﴾ هذه غاية لعنادهم الذي دل عليه السياق من قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿يَخَالِفِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ فتكرار الاحتجاج عليهم والرد بعد الرد والإنذار بعذاب نار جهنم، يفيد: أنهم مستمرون في تمردهم وعنادهم، فقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا﴾ يفيد: استمرارهم في عنادهم حتى يروا ﴿مَا يُوعَدُونَ﴾ من القيامة أو العذاب العاجل ﴿فَسَيَعْلَمُونَ﴾ يومئذ ﴿مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقْلُ عَدَدًا﴾ هم أم رسول الله ﷺ، ويتبين: أنه أعز ناصراً وأكثر عدداً؛ لأن ﴿اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ [التحريم: ٤].

﴿قُلْ إِنْ أَدْرَيْتَ أَقْرَبُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا﴾ ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿إِنْ أَدْرَيْتَ﴾ أي لا أدري ﴿أَقْرَبُ مَا تُوعَدُونَ﴾ من البعث والجزاء ﴿أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا﴾ مدة وأجلاً متأخراً، وذلك لأنني لا أعلم الغيب، وهذا من الرد على جداهم في الآخرة، وقولهم: ﴿مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [يونس: ٤٨] أو نحوه.

أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنْ أَرْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٢٧﴾ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

﴿٢٦-٢٧﴾ عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهَرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنْ أَرْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٢٧﴾ عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهَرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنْ أَرْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ ﴿٢٦﴾ أَيُّهُ هُوَ أَيُّ رَبِّي عَالِمُ الْغَيْبِ، أَوْ قَوْلُهُ: ﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ﴾ نَعْتَ لِقَوْلِهِ: ﴿رَبِّي﴾ ﴿فَلَا يُظْهَرُ﴾ فَلَا يُطْلَعُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا، وَلِذَلِكَ فَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا مَا أُرْسِلْتُ بِهِ.

وقوله: ﴿إِلَّا مَنْ أَرْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ﴾ استثناء لمن ارتضاه الله للرسالة؛ لأنه زكي أمين على الرسالة يبلغها ولا يقصر في تبليغها كما أمره الله. ﴿فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ ﴿فَإِنَّهُ﴾ أَيُّ فَإِنْ اللَّهَ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٢٧﴾ من الملائكة وهم الحفظة يكتبون عمله وتبليغه للرسالة كما يكتبون أعمال سائر المكلفين، وهذا تحقيق لعبودية الرسول، وتعظيم لشأن ما أرسل به، وتكريم له في النهاية حين يقول: ﴿هَآؤُمْ أَقْرَأُوا كِتَابِي﴾ [الحاقة: ١٩] وفيه إشارة إلى أن المستثنى من علم الغيب هو ما علمه الله ليبلغه إلى من أرسل إليهم، كالقيامة، والجنة، والنار، والملائكة.. وغير ذلك.

قال الإمام الهادي عليه السلام - ونعم ما قال - : «وقد يمكن ويكون - والله أعلم وأحكم - أن يكون معنى قوله: ﴿يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ فهو ما جعل من الله مع من ارتضى من التوفيق والتسديد والمعونة والتأييد ما حفظه الله به من الزلل والخطأ وغير ذلك من الأعداء...» إلخ.

قلت: ويمكن أن الرصد حرس يحفظونه لتبليغ الرسالة، ويدفعون عنه من يحاول منعه مع كتابتهم لعمله وإحصائهم لما يصدر عنه إذا جعلنا الرصد حقيقة، فأما المجاز على كلام الإمام الهادي عليه السلام فهو واضح في تأدية هذا المعنى.

﴿لَيَعْلَمَنَّ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ ﴿لَيَعْلَمَنَّ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَ رَبِّهِمْ﴾ أي ليلغوا الغيب الذي أرسلوا به، فإذا أبلغوا علم أن قد أبلغوا وأعد لهم ثواب ذلك ولمن اتبعهم، وتمت حجته على من عصاهم، وأعد لهم عذابه لأنه قد هلك من هلك عن بينة وحى من حى عن بينة.

﴿وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ ﴿وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ﴾ علمه كله لم يخف عليه منه شيء فاختباره لعباده ليس لجهل بما يكون منهم ﴿وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ﴾ من أعمال الرسل والمرسل إليهم وغيرها أحصاها ﴿عَدَدًا﴾ لإحاطة علمه بالجمل والتفاصيل والأعداد.

وفي الآية دلالة على أن الناس لا يعلمون من الغيب إلا ما بلغتهم الرسل، ولا يعلم الرسل منه إلا ما أرسلهم الله به فعلمهم ليلغوه، فصارت دعوى من يدعي علم الغيب لبعض الأئمة أو الشيوخ دعوى مردودة، ومن روى في ذلك رواية غير متواترة ولا دل القرآن على قبولها فهي مردودة وزعمه أنها في الفضائل لا يترتب عليها عمل فلا يشترط في قبولها الصحة زعم مردود؛ لأنها مخالفة للقرآن لا يخصص بها، فكيف صح العدول عن القرآن من أجلها؟!

مع أن قوله: لا يترتب عليها عمل، مردود، فقد ترتب عليها دعاؤهم للأئمة وخوفهم ورجاؤهم ومراقبتهم في الأعمال، وترتب عليها الحكم

بخلاف حكم القرآن، وذلك أنهم جَوَزُوا للأئمة الإلقاء بأنفسهم إلى التهلكة بأكل الطعام المسموم مثلاً وهم يعلمون أنه مسموم، فأثبتوا حكماً مخالفاً لحكم القرآن؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥] وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].

فقالوا: قد جاز هذا للأئمة، وتجويزه للأئمة مترتب على دعوى أنهم يعلمونه، ودعوى أنهم يعلمونه مترتب على تلك الروايات التي هي غير صحيحة، ولا يصح أن يبنى عليها حكم شرعي، فقد خالفوا القرآن لأجل تلك الرواية.

ولو أجابوا: بأنهم لا يدعون للأئمة أنهم يعلمون ذلك بالإلهام، وأنهم إنما أثبتوه على أنه علم ورثوه عن آبائهم عن النبي ﷺ، وهذا لا خلاف في أنه قد يقع مثله من علم بعض الحوادث بهذه الطريقة.

فأجواب: أنه دعوى بلا دليل؛ لأن عمدتهم في ذلك روايات غير صحيحة مؤدية إلى مخالفة القرآن كما بينا فتبطل، لأن القرآن لا يخصص بالتجويز والاحتمال، بل يدفع به التجويز والاحتمال والروايات الضعيفة؛ لأنه الحاكم بين الناس فيما اختلفوا فيه لقول الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢١٣].

والمراد أنهم خالفوا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥] فأما مخالفتهم لآيات نفي علم الغيب فإنما هو بإثبات علم الغيب بواسطة الإلهام دون التبليغ من الرسول ﷺ ووصوله إليهم بالروايات من آبائهم (عليهم السلام).

التَّيْسِيرُ فِي التَّفْسِيرِ

سُورَةُ الطَّهِّ

سُورَةُ الْمُرْزَمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَتَأْتِيَا الْمُرْزَمُ ﴿١﴾ فَمِ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نَصَفَهُ أَوْ أَنْقَصَ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾
أَوْزِدَ عَلَيْهِ وَرَتِلَ الْقُرْآنُ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّ

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَتَأْتِيَا الْمُرْزَمُ * فَمِ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا * هذا
نداء من الله لنبيه محمد ﷺ، ومعنى ﴿الْمُرْزَمُ﴾ الملتحف بلحافه المتدثر
في مضجعه، و﴿الْمُرْزَمُ﴾ و﴿الْمُدْثَرُ﴾ معناهما سواء، كذا قال الإمام
الهادي عليه السلام.

قلت: وهو من التطبيق على الواقع؛ لأن ﴿الْمُرْزَمُ﴾ الملتحف بلحافه
ولو لم يكن مضطجعاً، كما في قول امرئ القيس:

كَأَن أَبَانَا فِي عِرَانِينَ وَبِلَهْ كَبِيرِ أَنْاسٍ فِي بِجَادٍ مُرْزَمٍ

﴿فَمِ اللَّيْلِ﴾ قم مصلياً الليل، أي الليل كله ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ فأمر أن يستوعب
بقيامه الليل إلا قليلاً؛ ليقرأ القرآن في صلاته كله، وكان قليلاً يمكن أن يقرأه
كله في صلاته لأن بقيته لما ينزل في ذلك الوقت، أي في أول النبوة.

﴿٢﴾ نَصَفَهُ أَوْ أَنْقَصَ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْزِدَ عَلَيْهِ وَرَتِلَ الْقُرْآنُ تَرْتِيلًا *
﴿نَصَفَهُ﴾ بيان لقوله: ﴿اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ لأن القليل غير محدود، فحدد
تعالى وقت القيام بأنه نصف الليل أو أقل منه قليلاً أو أكثر منه، فالرسول
ﷺ مخير بين الثلاثة الأوقات، أو هو على حسب حاله في إتمام القرآن إن
أتمه في النصف أو قبله بقليل أو بعده بقليل فقد امتثل، و(الترتيل) التفصيل
والتأني بالتلاوة، وفي الحديث: «يرتل الأذان، ويحدر الإقامة» وقال الإمام
الهادي عليه السلام في تفسيره: «أي بيّنه تبيناً» انتهى.

﴿٦﴾ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلاً ﴿٧﴾ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴿٨﴾ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ﴿٩﴾ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

وفي (الصحيح): «الترتيل في القراءة الترسل فيها والتبيين بغير بغى - ثم قال -: ورجل رتل مثال تعب بين الرتل أي مفلج الأسنان» انتهى.

وفي (الكشاف): «ترتيل القرآن: قراءته على ترسل وتؤده بتبيين الحروف وإشباع الحركات، حتى يجيء المتلو منه شبيهاً بالثغر المرتل وهو المفلج المشبه بنور الأبحوان، وأن لا يهتده هذا ولا يسرده سرداً» انتهى، قال في (الصحيح): «ورجل مفلج الثنايا أي منفرجها، وهو خلاف المتراص الأسنان» انتهى.

﴿١٠﴾ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿١١﴾ فَأَمْرٌ بِالْقِيَامِ اسْتِعْدَاداً لِّمَا سَيُلْقَى عَلَيْهِ مِنَ الْقُرْآنِ لثَقْلِهِ بِمَا فِيهِ مِنَ التَّكَالِيفِ الشَّاقَةِ، كَالْجِهَادِ، وَمَفَارِقَةِ الْقَرَابَةِ الْكَفَارِ، وَالْهَجْرَةِ مِنَ الْوَطَنِ وَالْحُجِّ.. وَغَيْرَ ذَلِكَ كَتَرَكَ الْخَمْرَ عَلَى الَّذِينَ كَانُوا تَعُودُوهُ، وَالِاسْتِعْدَادَ بِالْقِيَامِ إِمَّا بِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلْبَرَكَةِ وَزِيَادَةِ نُورِ الْقَلْبِ وَصَلَاحِ النَّفْسِ حَتَّى تَهْوَنَ عَلَيْهَا الصَّعَابُ، وَإِمَّا بِتَمْرِينِ النَّفْسِ عَلَى تَحْمِيلِ الْمَشَاقِّ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَإِمَّا لِذَلِكَ كُلِّهِ وَلِغَيْرِهِ مِنْ فَوَائِدِ الْقِيَامِ.

﴿١٢﴾ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلاً ﴿١٣﴾ قَالَ فِي (الصحيح): «والناشيء: الحدث الذي قد جاوز حد الصغر والجارية ناشئة أيضاً». انتهى، وفي (مفردات الراغب): «الناشيء: الشاب» انتهى.

وفي (نهاية ابن الأثير): «ومنه نشأ الصبي ينشأ نشأ فهو ناشيء إذا كبر وشب ولم يتكامل، ومنه الحديث: «نَشَأُ يَتَخَذُونَ الْقُرْآنَ مِزَامِيرَ» يروى بفتح الشين جمع (ناشيء) كخادم وخدم، يريد جماعة أحداثاً» انتهى.

وفي الحديث الشريف: «سبعة تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في عبادة الله عز وجل...» الحديث رواه الإمام زيد بن علي في (المجموع) والإمام الهادي عليه السلام في (الأحكام)، فالأقرب في ﴿نَاشِئَةَ اللَّيْلِ﴾: أنها أوله حين يستتم ظلامه، كأنه شبّ وقوي فاشتدت وطأته على الناس ودعتهم إلى الراحة عن الأعمال والنوم مع تعب أعمال النهار، ففي هذه الحالة يتهيأ فراغ البال للعبادة وتدبر آيات القرآن؛ لأنه في هذا الوقت يخلو للعبادة ولا يكون مظنة أن يأتيه من الكفار من يشغله ويشوش عليه ذهنه بالأذية والتكذيب، فكانت ناشئة الليل ﴿أَقْوَمُ قِيلاً﴾ تستقيم فيها التلاوة وتبعد عن السهو والغلط، وهي أفضل من غيرها في هذا المعنى.

فإن قيل: إن الناس في تلك الساعة يميلون إلى النوم، ورسول الله ﷺ من الناس، فكيف لا يميل إلى النوم ويشغله النعاس عن إتقان القراءة وتدبر القرآن؟

والجواب: أن الفرق بينه وبين أهل مكة في ذاك الوقت فرق ظاهر، فهم مقبلون على أعمال الدنيا غافلون عن الله، أما رسول الله فهو شديد الرغبة في العبادة، شديد الخوف من الله، عالي الهمة، قلبه معلق بذكر الله، فحين قد أمر بقيام الليل فهو مشمر لطاعة الله بقلبه وبدنه، فهو بعيد عن النوم مع أنه ليس يتعبه الكد في أعمال الدنيا، ولا ممن يكثّر الأكل فهو مخالف لهم في كل معنى.

فإن قيل: فما فائدة الترغيب في تلك الساعة مع وجوب قيام نحو نصف الليل أو النصف أو أكثر؟

قلت: ليزيد اهتمامه بها واستعداده لها، كما فضلت العشر الأواخر من شهر رمضان مع فضله كله، وذلك عند حدوث الأعذار التي ترخص في ترك القيام مثل المرض الخفيف الذي يستطيع معه قيام ناشئة الليل.

إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿١﴾ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴿٢﴾ وَذَرْنِي وَالْكَذِبِينَ أَُولَىٰ النِّعْمَةِ وَمَهَلْهُمْ قَلِيلًا ﴿٣﴾ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا

ويحتمل: أن ﴿نَاشِئَةَ اللَّيْلِ﴾ تمتد إلى النصف ولا تختص وقت العشاء، وهذا أقرب لأنه لا دليل على تحديدها بساعة أو ساعتين، وعلى هذا: فهي معظم وقت القيام.

فإن قيل: فالترفضيل في قوله تعالى: ﴿هِيَ أَشَدُّ﴾ تفضيل على أي وقت؟ قلت: يحتمل أنه تفضيل على وقت صلاة النهار أو صلاة الظهر؛ لأنها وإن كانت في وقت راحة من نصب الأعمال فليست مثل ناشئة الليل. ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا﴾ فراغاً كبيراً تقضي فيه أعمالك، وقال الإمام الهادي عليه السلام: «يريد سبحانه بقوله: ﴿سَبْحًا طَوِيلًا﴾ أي فراغاً كبيراً ووقتاً يصلح لما تريد أن تشتغل به عن فرض صلاة ليلك في أوله حتى لا تؤخرها إلى آخره» انتهى المراد، قلت: ولعل من أعظم شغله تبليغ الرسالة وما يتبعه من الحركات.

﴿وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ ﴿وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ﴾ أي في الركوع والسجود في صلاة الليل والتشهد والدعاء، وتعليق الذكر بالاسم يدل على أن المراد: الذكر بالقول.

﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ قال الإمام الهادي عليه السلام: «ومعنى ﴿تَبَتَّلْ﴾ فهو: تفرغ له وانقطع إليه واستسلم بكليتك في يديه، وتفرغ لعبادته ونفذ أمره، وفي ذلك ما تقول العرب: فلان متبتل، تريد: أي متفرغ لعبادة الله لا يشرك في خدمته مع الله أحداً لا نفساً ولا والدأ ولا ولداً ﴿تَبْتِيلًا﴾ فمعناه: انقطع إليه يا محمد بكليتك انقطاعاً باتاً ثابتاً» انتهى.

﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ المالك لهما المتولي لاطلاع الشمس والقمر والنجوم من المشرق

وأفولها من المغرب، وفي ذلك الآيات العظيمة الدالة على قدرته وعلمه وفضله على عباده ونعمته ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ لا معبود بحق إلا هو، فهو المستحق للعبادة لأنه المالك المنعم ﴿فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ تتكل عليه، قال الإمام الهادي عليه السلام: «يقول: فاجعله كافياً لأن الوكيل في لسان العرب: هو الكافي، فقال سبحانه: اجعل ربك لك كافياً، واتكل عليه معيناً وعاضداً» انتهى.

قلت: يعني أنه يكفيه مهماته التي لا يستطيعها ولم يكلف بها، مثل دفع المكذبين له وحمايته، ومثل إعانتته على تبليغ الرسالة، وتيسير أسباب ذلك وتيسير الأنصار وغير ذلك، وفي هذا تشجيع له على القيام بمهماته التي كلف بها.

﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ ﴿أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ مما يؤذيك من تكذيبهم لك وغيره، فلا تعجل على مقاومة متكلم أو ترد عليه بمثل كلامه، أو تعجل على قتالهم قبل أوانه، أو على مهاجرتهم قبل أن يؤذن لك ﴿وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ بالإعراض عنهم وترك مجالستهم، إلا حال التبليغ في محله، مع المداراة بالكلمة الطيبة، وترك الذم والسباب حال غيابهم.

﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَىٰ النَّعْمَةِ وَمَهَلْهُمْ قَلِيلًا﴾ ﴿ذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ﴾ خلني وإياهم، أي دعني أنفرد بعقابهم فأنا أكفيكمهم ﴿أُولَىٰ النَّعْمَةِ﴾ أهل المال الواسع والنعم الوفرة التي وجب عليهم شكرها فكفروا واستكبروا ﴿وَمَهَلْهُمْ قَلِيلًا﴾ أي قليلاً من الوقت حتى تتم الحجة عليهم ويسلم من كان يسلم في مدة الإمهال حتى يأذن الله بقتال الكافرين المحاربين للدين ثم يصيرون إلى ما أعد لهم في الآخرة، وبينه بقوله تعالى:

وَحَمِيمًا ﴿١٢﴾ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿١٤﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ

﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَحَجِيمًا * وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا﴾ ﴿أَنْكَالًا﴾
أغلالاً وقيوداً يعذبون بها ﴿وَحَجِيمًا﴾ ناراً عظيمة، قال في (الصحيح): «البحيم»
اسم من أسماء النار وكل نار عظيمة في مهواة فهي جحيم، من قوله تعالى:
﴿قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُيُوتًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ﴾ [الصافات: ٩٧] انتهى.

قلت: الاسم يحلى بـ(أل) كما قال، وهنا المراد - والله أعلم - : نار موصوفة كأن الكفار في أول الإسلام لم يعرفوا اسمها، فذكرها بوصفها ليفهموا ﴿وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ﴾ يبقى في حلق آكله لا ينزل إلا بعد شدة من الغضب به ﴿وَعَذَابًا أَلِيمًا﴾ عذاباً شديداً كلمة جامعة لأنواع العذاب نعوذ بالله منه.

﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا﴾ ﴿تَكُونُ الْأَنْكَالُ وَالْجَحِيمُ وَالطَّعَامُ ذُو الْغَصَّةِ وَالْعَذَابُ الْأَلِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِي هُوَ يَوْمَ تَرْجَفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ ﴿وَكَانَتِ الْجِبَالُ﴾ صارت من الرِّجْفَةِ كَالرَّمْلِ، قَالَ الْإِمَامُ الْهَادِي عَلَيْهِ السَّلَامُ: «يَقُولُ: صَارَتِ الْجِبَالُ بَعْدَ مَا هِيَ عَلَيْهِ مِنْ انْعِقَادِهَا وَيَبَسِ صَخْرُهَا وَحَجَارَتِهَا ﴿كَثِيبًا مَّهِيلًا﴾ وَالْكَثِيبُ: فَهُوَ الرَّمْلُ، وَالْمَهِيلُ: فَهُوَ الْمَنْهَالُ الَّذِي لَا يُمْسِكُ بَعْضُهُ بَعْضًا» انتهى.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ شاهدأ عليكم بكفركم إن كفرتم وعصيانكم إن عصيتم يشهد عليكم يوم القيامة، فإذا عصيتم وكفرتم أخذناكم أخذأً وبيلأً، كما أرسلنا إلى فرعون موسى وهارون.

فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿١١﴾ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا تَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿١٢﴾ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ۚ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴿١٣﴾ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ﴿١٤﴾ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ * إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ

﴿١١﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿١٢﴾ أَيُّ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿١٣﴾ ثَقِيلًا غَلِيظًا؛ وَلَأنَّهُ هَلَاكٌ صَارَ بِهِ إِلَى الْعَذَابِ الدَّائِمِ، فَهُوَ وَخِيمٌ لِسُوءِ عَاقِبَتِهِ فَيُمْكِنُ تَفْسِيرُ الْوَيْلِ: بِسَيِّئِ الْعَاقِبَةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَذَاقُوا وَبَلَآءَ أَمْرِهِمْ﴾ [التغابن: ٥] أَيُّ وَخَاوِمَتِهِ وَسُوءِ عَاقِبَتِهِ.

﴿١٤﴾ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا تَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿١٥﴾ أَيُّ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا ﴿١٦﴾ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ ﴿١٧﴾ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿١٨﴾ إِنْ كَفَرْتُمْ ﴿١٩﴾ بِالرَّسُولِ وَمَا جَاءَ بِهِ مِنْ الْآيَاتِ، فَالْيَوْمَ الَّذِي ﴿٢٠﴾ تَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿٢١﴾ تَشِيبُ مِنْهُ رُؤُوسُ الْوِلْدَانِ وَيَصِيرُونَ فِي هَرَمِ الْكِبَارِ، وَهَذَا فِي أَوَّلِ أَهْوَالِ ذَلِكَ الْيَوْمِ لَشِدَّةِ أَهْوَالِهِ وَعَظَمِ زَلْزَالِهِ لَا يَكُونُ لَكُمْ فِيهِ قُوَّةٌ وَلَا نَاصِرٌ، وَهُوَ يَوْمٌ لَا يَتَقَىٰ هَوْلَهُ إِلَّا بِالْإِيمَانِ وَالتَّقْوَىٰ، فَإِذَا صَرْتُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَلَىٰ كُفْرِكُمْ، فَكَيْفَ تَتَّقُونَهُ وَقَدْ فَاتَ أَوَانَ التَّقْوَىٰ وَالْإِيمَانَ النَّافِعِينَ؟! ﴿٢٢﴾

﴿٢٣﴾ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ۚ ﴿٢٤﴾ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴿٢٥﴾ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ۚ ﴿٢٦﴾ تَنْشَقُّ السَّمَاءُ بِسَبَبِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، كَأَنَّهُ آلَةٌ لَانْفِطَارِهَا يَشْقَاهَا بِنَفْسِهِ أَوْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ﴿٢٧﴾ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴿٢٨﴾ لَا بَدَأَ مِنْ وَقُوعِهِ وَوُقُوعَ مَا وَعَدَ اللَّهُ بِوُقُوعِهِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ وَعْدٌ صَادِقٌ وَعَدَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَأَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ.

﴿٢٩﴾ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ﴿٣٠﴾ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٣١﴾ ﴿٣٢﴾ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ﴿٣٣﴾ هَذِهِ الْآيَاتُ تَذْكِرَةٌ لِمَنْ يَتَذَكَّرُ، وَتَنْبِيْهُ لِمَنْ يَتَّبِعُهُ وَيَسْتَعْمَلُ عَقْلَهُ وَيَتَفَكَّرُ فَيَنْتَبِهَ مِنْ غَفْلَتِهِ.

ثَلَاثِيَّ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثَهُ، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عِلْمَ أَن لَّنْ تَحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٧٠﴾

﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ فمن شاء من المكلفين المخاطبين بهذا في الحال والمستقبل في هذه الحياة الدنيا اتخذ لنفسه سبيلاً يقربه إلى ربه، وطريقاً يبلغه رحمة الله ورضوانه والنجاة من عذابه، فلا مفر منه إلا إليه بالإيمان والتقوى في هذه الحياة الدنيا، كقوله تعالى: ﴿فَقِرُوا إِلَى اللَّهِ﴾ [الذاريات: ٥٠] وفيها دلالة على بطلان القول بالجبر.

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلَاثِيَّ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثَهُ، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عِلْمَ أَن لَّنْ تَحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلَاثِيَّ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثَهُ﴾ إن ربك يعلم أنك تقوم كما أمرت أو هو في الواقع زائد على ما يكفي من المأمور به في بعض الحالات في توفير الزيادة على النصف حتى يقارب القيام ثلثي الليل.

ولعله ﷺ صار إلى هذا الوقت في آخر مدة العمل بهذا التكليف الذي هو إيجاب ترتيل القرآن كله فهو يزداد وينمو بسبب تنزيله شيئاً فشيئاً، فلعله كان قد كثر حتى احتاج إلى الزيادة إلى قريب من ثلثي الليل ليتم القرآن كله، أي الذي قد نزل عليه.

﴿وَطَافَتْهُ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾ ولعل الطائفة: علي عليه السلام، وخديجة عليها السلام، فهما مظنة ذلك، وفي (شواهد التنزيل) للحاكم الحسكاني بسنده عن ابن عباس قال: «علي، وأبو ذر» وفي رواية أخرى في (شواهد التنزيل) بإسناده عن ابن عباس في هذه الآية: «فأول من صلى مع رسول الله ﷺ علي بن أبي طالب، وأول من قام الليل معه علي...» إلخ.

﴿وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ أي لن تحصوا القرآن المأمور به في القيام كل ليلة، فالقرآن ينمو ويزداد ويكثر حتى لا يتسع له وقت القيام من الليل؛ لأن الليل محدود بتقدير الله له وللنهار، فالليل لن يتسع تبعاً لكثرة القرآن بل يبقى على حده ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ أسقط عنكم القيام المشتمل على ترتيل القرآن كله.

﴿فَاقْرَءُوا﴾ بدلاً من ذلك ﴿مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ من قليل أو كثير، قال الإمام الهادي عليه السلام: «فجعل قليل القرآن مجزئاً لمن كان لصلاته مؤدياً» انتهى، ويفهم من كلامه عليه السلام أن ﴿مِنْ﴾ في قوله تعالى: ﴿مِنَ الْقُرْآنِ﴾ للبيان مثلها في قوله تعالى: ﴿وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ﴾ [يونس: ٦١] وعلى هذا فلا بد من قراءة ما يسمى قرآناً، والظاهر: أن السورة تسمى قرآناً لأنها معجزة، فتجزي مع (الفاتحة) سورة ولو من قصار السورة، فالقارئ المصلي مخير فيما تيسر له إذا كانت عدة سور متيسرة له.

﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ﴾ هذا تعليل للتيسير بقراءة ما تيسر؛ لأنه كان يكفي في التخفيف مع كثرة القرآن قراءة ما أمكن إلى نحو نصف الليل، ولكن الله سبحانه رخص بإجزاء ما تيسر، لعلمه بما سيكون من ضعف المصلين بسبب المرض أو الضرب في الأرض أو القتال في سبيل الله.

وفيه فائدة: أن العلة لا تخصص الحكم العام ولا تقيد المطلق، وفيه: دلالة على إباحة الضرب في الأرض لحاجة الإنسان يتغني نيلها بالسفر كطلب العلم وهو أهم المطالب.

وفي ذلك: دلالة على أن حديث: «لا تشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد» الحصر فيه إضافي بالنسبة للصلاة أي لا تشد الرجال للصلاة في مكان لفضله إلا إلى الثلاثة المساجد، وليس هذا من العموم والخصوص؛ لأن قرائن إرادة الحصر الإضافي كثيرة مقارنة للكلام حيث كانوا يشدونها للحاجات، وخلقت لذلك الإبل كما في قوله تعالى: ﴿خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهَا جَمَلٌ حِينَ تَرْمِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ * وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغِيَةِ..﴾ الآية [النحل: ٥-٧] وقوله تعالى: ﴿خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ * وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ..﴾ [يس: ٧١-٧٢] وآيات عديدة، وقد كتبت في هذا رسالة مستقلة بعنوان (مسألة شد الرحال) وفي الإتيان بلفظ الجمع: مرضى وآخرون وآخرون مكرراً ما يشعر بأن الأصل في الصلاة الجماعة، وخصوصاً بعد قوله تعالى: ﴿وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾.

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ هكذا يحول اهتمامهم الذي كان للواجب المنسوخ إلى الاهتمام بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ففي آيات الصدقة عند مناجاتهم لرسول الله ﷺ: ﴿فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [المجادلة: ١٣] وفي (سورة النساء): ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [آية ٧٧] وذلك تقوية لهمم لأهمية الصلاة والزكاة، واحتياج المكلف إلى عناية تامة لإقامة الصلاة، بالمحافظة على أوقاتها وطهارتها وشروطها وفروضها وإخلاصها وخشوعها، في حالات المكلف المختلفة في تعبهِ وفتوره ونشاطه وقوته وضعفه وصحته ومرضه، وإنما يختلف التكليف فتصير إقامة الصلاة في السفر والمرض بإتمام الواجب فيهما في وقت الصلاة فيهما، وكذلك الزكاة يحتاج المكلف فيها إلى عناية تامة؛ لثلاث ينقص منها شيئاً، والتقصير فيها يكون لأسباب مرجعها إلى الشح والتسهيل وقلة المبالاة بأمر الله.

﴿وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ هذا في الإنفاق غير الزكاة كالإنفاق في سبيل الله، قال الإمام الهادي عليه السلام: «فشبهه بالسلف الذي لا بد من قضائه وتسليم مثله إلى صاحبه وإعطائه، فعلى هذا المعنى: جاز أن يسمى ما تقرب به إليه سلفاً إذ كان بالمجازاة لهم عليه مرصداً ومضاعفاً» انتهى المراد.

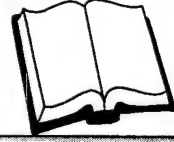
﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ وهذا فتح لباب التطوع وترغيب في الاستكثار منه، وهو ترغيب عظيم حيث جعل المنفق تقديماً لنفس المنفق.

وقوله: ﴿تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا﴾ يظهر منه: أنه سبحانه يربي الصدقة، كما جاء في الحديث: «فيريها حتى تصير اللقمة مثل أحد» ولفظه: «فيريها كما يربي أحدكم فلو أو فصيله، حتى تصير اللقمة مثل أحد» انتهى.

وهو في (مجموع الإمام زيد بن علي عليه السلام) في (باب صدقة السر) بل وفي القرآن الكريم: ﴿يَمَحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: ٢٧٦] وهذا ممكن في العقل لأن الله سبحانه قادر على أن يكثر فوائد الصدقة وآثارها ويسلسلها حتى تعظم بعض فوائدها وكثرتها وآثارها وتسلسل الفوائد والآثار، مثاله إطعام بعض سلفنا - رحمه الله - لطالب لم يتمكن من البقاء على طلب العلم والاستمرار عليه إلا بذلك الإطعام، فاستمر الطالب على طلب العلم حتى صار عالماً كبيراً مؤلفاً في العلم لكتب نافعة انتفع بها الطلاب في عصره وبعده إلى يومنا هذا، بل وصار ذلك الطالب مع علمه إماماً هادياً مجاهداً في سبيل الله، دفع الفساد، وأحيا الدين، ونشر العدل والعلم، وبقي أثره إلى هذا الزمان، وهو الإمام القاسم بن محمد عليه السلام، فحسنت ذلك المطعم الذي كان يطعمه كيف تكون قد صارت لما ترتب عليها مع كون المطعم كان يطعم لهذا الغرض أعني للمعاونة على طلب العلم وما يترتب عليه، وكان المطعم من أهل العلم والدين والفضل مظنة صدق النية والإخلاص فكيف تكون تلك النفقة في عظمها، وبالأولى نفقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه في سبيل الله، فكم يترتب عليها من المصالح الدينية مع تتابع الأجيال وتسلسل الفوائد فيها، وهذا مرادنا بتعظيم الحسنة وتربيتها.

﴿وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿أَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ﴾ اسأله غفران ذنوبكم، والطلب للغفران المقبول ما كان بالقلب واللسان مع الإقلاع عن المعاصي والعزم على الطاعة، فأما باللسان وحده ومع الإصرار فلا يفيد شيئاً لقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧] ولعل هذا المعنى فائدة الأمر بالاستغفار في هذا السياق، فكأنه يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا واستغفروا الله ليغفر لكم ويقبل ما تقدمون من خير.

التَّيْسِيرُ فِي التَّفْسِيرِ

سُورَةُ الْمُرْتَضَى

سُورَةُ الْمُلْكِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَتَأْتِيهَا الْمُدَّتُّ (١) قُمْ فَأَنْذِرْ (٢) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٣) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤) وَالرُّجْزَ
فَاهْجُرْ (٥) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (٦) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (٧) فَإِذَا نُفِرَ فِي النَّاقُورِ

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ ﴿يَتَأْتِيَ اللَّهُ الرَّجَزَ الرَّجَزَ﴾ ﴿يَتَأْتِيَ الْمُدَّثِّرُ﴾ ﴿قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾
 * وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ ﴿يَتَأْتِيَ الْمُدَّثِّرُ﴾ النداء هذا لرسول الله محمد بن عبد الله
 بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي القرشي، نزل عليه القرآن أولاً بـ (مكة)
 في بلده الأول.

قال الإمام الهادي عليه السلام: «وَالْمُدَّثِّرُ» هو الملتحف، والالتحاف: فهو طرح الثياب على الإنسان عند اضطجاعه. قال عليه السلام: وسبب تدثر رسول الله عليه السلام: أن الوليد بن المغيرة المخزومي لعنه الله جمع قريشاً في دار الندوة، ثم قال: يا معشر قريش إن هذا الإنسان قد ادعى ما ادعى والعرب تفد عليكم وتأتي بلدكم فلا يزال السائل يسأل عنه بعضكم فيقول شيئاً ويسأل آخر فيقول له شيئاً آخر، فاشتوروا وأجمعوا له أمركم وكلمتكم حتى يكون قولكم فيه قولاً واحداً فما تقولون إنه؟ فقال بعضهم: مجنون، فعبس في وجهه - ثم قال - : ليس هذا بقول وليس هو وأبيكم بمجنون. فقال بعضهم: شاعر، فقطب في وجهه أيضاً، وقال: ليس هذا شاعراً، قد سمعنا الشعر وقتناه فليس هذا على مجراه. فقالوا: كاهن. قال: ولا بكاهن ليس يغبا على العرب الكاهن. فقال بعضهم: ساحر. فقال لهم: وما الساحر وما يعمل؟ فقالوا: يفعل فعلاً يفرق به بين المرء وزوجته [كذا] ويحبب المبغض ويبغض الحبيب. فقال: هذا إذاً، قد والله يفعل محمد ذلك، فأجمعوا كلمتكم على أنه ساحر فخرجت قريش من (دار الندوة) فلم يلق أحد منهم رسول الله عليه السلام.

إلا قال: ياساحر، فاشتد ذلك عليه ﷺ، فخرج حتى أتى منزله فطرح نفسه وتدنثر بلحافه من شدة الغم وما نزل به لقولهم من الهم، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿يَتَأْتِيَهَا الْمُدْثِرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ...﴾ انتهى.

﴿قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ معناها على رواية الإمام الهادي عليه السلام: الأمر بالنهوض إلى قومه وعشيرته لينذرهم، ولا يحمله تكذيبهم له على تركهم فهو أمر له بالثبات على موقفه، والإنذار: تبليغهم أن الله سيعذبهم في نار جهنم خالدين فيها أبداً، ولا نجاة لهم إلا بالإيمان ورفض الشرك وتقوى الله.

﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ عظم ربك بعبادته وحده وبتكبيره بأن تقول: «الله أكبر» ولعل المراد: تكبير الصلاة، ولذلك أتبعه بقوله تعالى: ﴿وَرِثَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ قال الإمام الهادي عليه السلام: «﴿وَرِثَابَكَ﴾ فهي هذه الثياب الملبوسة المعروفة باسمها المفهومة بذكرها» انتهى، قلت: وهذا يفيد: أنه المعنى الحقيقي فلا يعدل عنه إلا لقرينة صارفة.

﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ * وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ * وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ قال الإمام الهادي عليه السلام: «﴿وَالرُّجْزَ﴾ هو كل نجس معلوم من وثن أو صنم أو شيء محرم مفهوم...» إلخ كلامه في هذا المعنى.

وقال الجوهرى في (الصحيح): «الرجز: القذر مثل الرجس» انتهى، وهو موافق لكلام الإمام الهادي عليه السلام، وهو على قراءة نافع بكسر الراء.

فأما ﴿الرُّجْزَ﴾ بضم الراء فقليل معناه: العمل المؤدي إلى العذاب، وأن الرجز هو العذاب، والمراد اهجر ما يؤدي إلى العذاب، والمعاني متفقة على هجر الرجس من الأوثان وسيئات الجاهلية.

﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ ﴿وَلَا تَمْنُنْ﴾ نهى عن المنّ بما أعطى أو فعل من الإحسان، كما قال تعالى: ﴿لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَنَى﴾ وقوله تعالى: ﴿تَسْتَكْثِرُ﴾ فسرّه (صاحب الكشف) بمعنى: «تراه كثيراً أو طالباً للكثير» وقوله بمعنى تراه كثيراً مشكل إذا لم يثبت استعمال استكثر مثل استعظم واستكبر؛ لأن الأقرب في هذا المعنى: أنه سماعي لا يثبت بالقياس وهو - أيضاً - مشكل من حيث أنه لا يليق برسول الله ﷺ؛ لأنه لا يراه كثيراً إلا وهو كثير في الواقع، وهذا صواب يبعد أن ينهى عنه، فأما استكثر القليل فإنما هو شأن البخلاء.

ولم يذكر (صاحب لسان العرب) لاستكثر إلا إرادة الكثير من الماء في قول القائل: استكثره إياه إذا أراد لنفسه كثيراً ليشرب منه، والرغبة في الكثير في قول القائل: استكثر من الشيء، والإكثار فسماعي وهو الذي ذكره الإمام الهادي عليه السلام في تفسير ﴿تَسْتَكْثِرُ﴾ فقال عليه السلام: «ومعنى تستكثر فهو تكثر قول ذلك وذكره وتعريفهم به» انتهى المراد.

وقد يشكل بأن المن مذموم قليله وكثيره فما فائدة التقييد؟

والجواب: إنه ليس تقييداً، بل القليل مسكوت عنه، ولعله ذكر لكونه كان عادة بعض الجاهلين، فكأنه قيل: لا تفعل كما يفعلون، وقد جاء في الحديث مثله: روى الإمام الهادي عليه السلام في (الأحكام) عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «تحرم الجنة على ثلاثة: مدمن الخمر، والمنان، والقتات» وهو النمام، انتهى. ورواه أبو طالب عليه السلام في (الأمالي) في (باب التحذير من شرب الخمر) بسند صحيح عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «تحرم الجنة على ثلاثة: المنان والعياب والنام، وعلى مدمن الخمر» انتهى، فقال: «المنان» وهو يفيد التكثر، وليس معناه إباحة القليل.

﴿فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ﴾ ١٠ ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ﴾ ١١ ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾ ١٢ ﴿وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا﴾ ١٣ ﴿وَبَنِينَ شُهُودًا﴾ ١٤ ﴿وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا﴾ ١٥ ﴿ثُمَّ يَظْمَعُ أَنْ أَزِيدَ﴾ ١٦ ﴿كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا

﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ على ما كلفك من تبليغ الرسالة وغيره، وعلى بلائه فيما ابتلاك به، وعلى أذى الكفار المكذبين لك حتى يحكم الله.

﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ﴾ * ﴿فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ﴾ * ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ﴾ * ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ﴾ * فسر ﴿النَّاقُورِ﴾ بالنفخ في الصور، فظهر: أنه صوت، وفسره الإمام الهادي عليه السلام: «بعلامة يحشر الناس إليها من نور يسطع، أو صوت ملائكة يدعون الناس ويكبرون ويهللون ويحمدون» انتهى.

وقد ذكر الله الداعي في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِيَ إِلَى شَيْءٍ نَكُرٍ﴾ [القمر: ٦] وذكر الصيحة في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ﴾ [ق: ٤٢] ولعلمهما شيء واحد في أول يوم القيامة يسمعه أهل القبور فيخرجون.

﴿فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ﴾ * ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ يوم ينقر في الناقور ﴿يَوْمٌ عَسِيرٌ﴾ لما فيه من الأهوال والحساب العسير والجزاء ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ﴾ الكافرين بنعم الله الجاحدين بما جاء به الرسول من آيات الله، فهو عسير عليهم. وقوله: ﴿غَيْرُ يَسِيرٍ﴾ تأكيد ونفي لأن يقترن بعسره يسر، فليس كعسر الدنيا الذي يكون معه يسر، أو هو تعريض بالكافرين الذين يكذبون النذير ولا يبالون، بل كأنه ينذرهم شيئاً يسيراً لا حاجة إلى الحذر منه.

﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾ * ﴿وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا﴾ * ﴿وَبَنِينَ شُهُودًا﴾ * ﴿وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا﴾ * ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾ * من الكافرين الذين يوم القيامة عسير عليهم، خلقه الله ﴿وَحِيدًا﴾ فرداً، ولعله كان قد مات أبوه ولم يكن له إخوة فكان فريداً بهذا المعنى، وقد مر مثله: ﴿فَلْتَرْزُقْنِي وَمَنْ يُكْذِبُ يَهْدِ اللَّهُ الْحَدِيثَ﴾ [القم: ٤٤] .

عَنِيدًا ﴿١٦﴾ سَأَرْهِقُهُ صَعُودًا ﴿١٧﴾ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَقَتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾

﴿وَجَعَلَتْ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا﴾ كثيراً واسعاً ﴿وَبَيْنَ شُهُودًا﴾ حضوراً لديه غير غائبين عنه، يقال: شاهد للحاضر في البلد فهم شهود بمكة ﴿وَمَهَّدَتْ لَهُ تَمْهِيدًا﴾ بسطت له النعمة ووفرت له أسباب الرفاهية فأشبهه من يمهّد له مكانه بالفراش الوثير.

﴿ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ﴾ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِأَيَّتِنَا عَنِيدًا ﴿ثُمَّ﴾ بعد الإنعام عليه بالمال والولد والتمهيد البليغ بعد ذلك ﴿يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ﴾ له، ولعل هذا الطمع الفارغ طمعه في المستقبل من عمره أن يزيده الله في هذه الحياة من توفير النعم وفي الآخرة إن رجع إلى ربه، كقوله: ﴿وَلَكِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ﴾ [فصلت: ٥٠] ﴿كَلَّا﴾ زجر عن هذا الطمع ﴿إِنَّهُ كَانَ لِأَيَّتِنَا عَنِيدًا﴾ لأنه كافر بنعمة الله معاند لآيات الله يكذب بها ويجادل فيها معاندة وتمرداً بعدما تبين له أن القرآن كلام خارق للعادة لا يأتون بسورة من مثله، فلا يزداد مثل ما مضى بل ينقص.

﴿سَأَرْهِقُهُ صَعُودًا﴾ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿فَقَتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾ ﴿سَأَرْهِقُهُ صَعُودًا﴾ ﴿سَأَرْهِقُهُ﴾ سأغشيه ناراً ذات لهب تغشاه، ويصعد لهبها حتى يكون فوقه كالظلة، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ [العنكبوت: ٥٥] وقال تعالى: ﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ﴾ [الزمر: ١٦].

﴿صَعُودًا﴾ مبالغة في الصعود، مثل: ضروب، أي أجعل النار تغشاه وتساعد عليه، وهذا أظهر في الوعيد إن أريد في الآخرة ﴿سَأَرْهِقُهُ﴾ فأما

﴿فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ﴾ (٢٨) إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٣٠﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ ﴿٣١﴾ لَا تُتَّقَى وَلَا تَذَرُ ﴿٣٢﴾ لَوْ آحَ لِلْبَشَرِ ﴿٣٣﴾

إن كان المراد في الدنيا فلا إشكال في تفسيره بإرهاقه المشاق والعناء، كما يكلف الصاعد في الجبل، ولعل هذا أقرب، أعني: حمل هذا الوعيد على العذاب العاجل، لأن الوعيد بالعذاب الآجل يأتي قريباً في قوله تعالى: ﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ﴾.

﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ * فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾ ﴿فَكَرَّ﴾ فيما يجادل به في دفع رسالة رسول الله ﷺ ﴿وَقَدَّرَ﴾ هياً كلاماً مخصوصاً حدده للجدل وانتخبه بالكم والكيف ﴿فَقُتِلَ﴾ لعن ﴿كَيْفَ قَدَّرَ﴾ وجملة لعن كيف قدر تعجيب من باطله الذي تخيره من بين ألوان التكذيب، ثم كرر اللعن والتعجيب منه:

﴿ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ نَظَرَ * ثُمَّ عَبَسَ وَسَرَ * ثُمَّ أَدْبَرَ وَأَسْتَكْبَرَ﴾ ﴿ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾ ولعل وجه التعجيب منه: أنه أمعن في الباطل وتوغل فيه ليدفع النبوة، ولا يستطيع ذلك ولا صلاح له في هذا الجدل؛ لأن ثبوت النبوة لا يضر من آمن بها، بل هي صلاح للبشر ونور وهدي، وإنقاذ من جهالات الجاهلية التي ما زالوا فيها، فالذي يبالغ في مدافعة النصح ومجادلة النذير بالعذاب الشديد ليبطل إنذاره، إنما يسعى في مضرة نفسه وبقائه على باطله، وعاقبة ذلك أن يصير في العذاب الذي أنذره النذير، فما مثله إلا كالأعمى يرشده البصير إلى الطريق فيأبى إلا المشي على غير هدى، فيته ويتخبط وهذا لا شك أنه شيء عجيب.

﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ بعد أن هياً الجدل في نفسه نظر إلى أصحابه المنتظرين لما يقوله لهم ﴿ثُمَّ عَبَسَ وَسَرَ﴾ تضجراً منهم لما يقولون ويعرضون عليه من الجدل

الذي تمجده الأسماع ولا يسوغ إلا لديهم، وهم يريدون كلاماً يجيبون به من سأل عن محمد ممن يصل إلى مكة ونحوهم من العامة ف﴿عَبَسَ﴾ قطب بين عينيه ﴿وَسَرَ﴾ نفر فيهم ودفعهم ﴿ثُمَّ أَدْبَرَ﴾ عن الحق ﴿وَأَسْتَكْبَرَ﴾ عن قبول الحق.

﴿فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ﴾ إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿فَقَالَ إِنَّ هَذَا﴾ القرآن ﴿إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ﴾ إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿فَقَالَ إِنَّ هَذَا..﴾ إلخ، تفسير لإدباره واستكباره، فهو إدبار واستكبار جديد، مع أنه مدبر مستكبر في نفسه من قبل، ومعنى ﴿سِحْرٌ يُؤْثَرُ﴾ سحر يحكى وينقل ويتعلم، أي تعلمه النبي ﷺ.

وقوله: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ تكذيب من هذا الكافر - لعنه الله - يزعم فيه أنه ليس قول الله تعالى، وكذب عدو الله لأنه لو كان قول البشر لجاءوا بسورة من مثله كما عجزهم في مواضع عديدة من القرآن، ففي (سورة الطور): ﴿أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿[آية: ٣٣-٣٤].

وفي (سورة هود): ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ فَإِلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿[آية: ١٣-١٤].

وفي (سورة يونس): ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿[آية: ٣٧-٣٨].

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٢٨٤﴾ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزِدَّادَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ

وفي (سورة البقرة): ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْتُوا النَّارَ﴾ الآية [آية: ٢٢-٢٣].

وفي (سورة الإسراء) قال: ﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [آية: ٨٨] فكيف استمر الجاحدون على كفرهم، مع أنهم لم يأتوا بسورة مثله، وبعد نحو ثلاث عشرة سنة وهم في عنادهم ولجاجهم بعد ذلك صاروا إلى الحرب بينهم وبينه، فلو كانوا يستطيعون أن يأتوا بسورة مثله لما تأخروا يوماً واحداً عن ذلك؛ لشدة غيظهم من رسول الله ﷺ وعداوتهم له، وتعصبهم لدينهم، وحرصهم على إبطال رسالة رسول الله ﷺ.

﴿سَأَصْلِيهِ سَقَرٌ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ * لَا تُنْقَى وَلَا تُدْرِكُ﴾ ﴿سَأَصْلِيهِ سَقَرٌ﴾ وعيد من الله أنه سيصلي هذا الكافر نار جهنم، و﴿سَقَرٌ﴾ اسم من أسماء جهنم، وصليلها: مباشرة جسمه للنار، ليس بينه وبينها حائل ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ﴾ تعظيم لشأنها، وبيان لعظم هولها وشدة عذابها ﴿لَا تُنْقَى وَلَا تُدْرِكُ﴾ ﴿لَا تُنْقَى﴾ على أحد من أهلها أي لا ترحمه فتخفف عنه ﴿وَلَا تُدْرِكُ﴾ أحداً منهم، أي لا تترك أحداً، بل تعذبهم كلهم.

يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ﴿١٠﴾ كَلَّا وَالْقَمَرَ ﴿١١﴾ وَاللَّيْلَ إِذَا أَدْبَرَ ﴿١٢﴾ وَالصُّبْحَ إِذَا أَسْفَرَ ﴿١٣﴾ إِنَّهَا

﴿لَوْاحَةٌ لِلْبَشَرِ﴾ * عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ * وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ *.

﴿لَوْاحَةٌ لِلْبَشَرِ﴾ في (تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام): «معناه: مغيرة للجلد» انتهى، وفي (تفسير الإمام الهادي عليه السلام): «واللواحة: فهي المحرقة المغيرة التي قد غيرت أبدانهم ببلائها...» إلخ، و(البشر) يحتمل: جمع البشرية أي الجلد، ويحتمل: الناس، كقوله تعالى: ﴿نَذِيرًا لِلْبَشَرِ﴾ وهذا الذي ذكره الإمام الهادي عليه السلام، وعليه يعم التغيير ما تحت الجلد، كقوله تعالى: ﴿نَزَاعَةٌ لِلشَّوَى﴾ [المعارج: ١٦] وهو أرجح، إلا أن يقال: أن اللوح في اللغة يخص تغيير الجلد أما تغيير سواه فلا يسمى لوحاً، ولكن قال في (الصحيح): «لاحه السفر: غيره» ولم يقل: غير جلده أو لونه، وفي (مفردات الراغب الأصفهاني): «لاحه الحر: غيره» انتهى، وفي (لسان العرب): «ولاحه العطش لوحاً ولوحه، غيره وأضمه وكذلك السفر والبرد والسقم والحزن، وأنشد:

ولم يلحها حزن على ابنم ولا أخ ولا أب فتسهم»

انتهى المراد، فظهر: أنه غير خاص بتغيير الجلد.

﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ خزنة يعملون ما أمرهم الله به من تعذيب أهلها وتدبير أمرها، كفتح أبوابها حين يأتي الذين يعذبون فيها، وإغلاق أبوابها بعد مصيرهم فيها، وهذه الآية كانت من المتشابه حيث لم يأت فيها تمييز العدد، فكانت فتنة للكافرين والذين في قلوبهم مرض، وقد بين الله أنهم من الملائكة، فقال سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ لأنهم مكذبون بالنار على الإطلاق، فازدادوا تكذيباً بذكر عدد خزنتها.

وقال في (الكشاف): «وروي أنه لما نزل: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم أسمع ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر، وأنتم الدَّهْمُ أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم؟ فقال أبو الأشد بن أسيد بن كلدة الجمحي - وكان شديد البطش -: أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم اثنين، فأنزل الله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً﴾، انتهى، وهذا الكلام الذي ذكره عن أبي جهل - لعنه الله - رواه الطبري في (تفسيره) بإسناده عن ابن عباس.

﴿لَيْسَتَيْنِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ لتصديق القرآن بما عندهم في الكتاب ومطابقة القرآن لما عندهم من العدة للخزنة، مع أن رسول الله ﷺ لم يقرأ كتاباً ﴿وَيَزِدَادَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا﴾ لأنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً.

﴿وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ ولثلاثا يرتابوا بالشك في صدق الرسول ﷺ بعد إيقانهم وإيمانهم، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ [الحجرات: ١٥] وذلك بتأكيد الدلائل لهم.

﴿وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾ (اللام) قيل فيها: (لام العاقبة) كقوله تعالى: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصص: ٨] وقال (صاحب الكشاف): «أفادت (اللام) معنى العلة والسبب، ولا يجب في العلة أن تكون غرضاً، ألا ترى إلى قولك: خرجت من البلد لمخافة الشر، فقد جعلت المخافة علة لخروجك، وما هي بغرضك» انتهى.

قلت: من فوائد هذا التعليل: الدلالة على أن الله سبحانه عالم بأنهم سيقولون ذلك من قبل أن ينزل قوله تعالى: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ ومنها: الدلالة على أنه لا يبالي بهم، لأنه غني عنهم ولا يضره فسادهم ولا ينقصون عليه من ملكه، ومنها: الدلالة على أنهم بمعاصيهم الماضية وتمردهم عن الإيمان بالرسول ﷺ يستحقون أن يتلوا بما يجعلونه سبباً لكلامهم الباطل بعد سماعهم له، كقوله تعالى في (أصحاب السبت): ﴿كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [الأعراف: ١٦٣] فالابتلاء بهذا عقوبة لهم بما كانوا يفسقون، وقد بسط الإمام أحمد بن سليمان في (حقائق المعرفة) في إثبات هذا في (فصل الكلام في الهداية والإضلال).

وأما قوله تعالى: ﴿مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾ فقال الإمام الهادي عليه السلام في تفسيره: «فأرادوا عليهم لعنة الله بقولهم هذا: أن الذي أراد الله بذكر ما ذكر من عدة هذه الخزنة وما شرح من أمرهم مثل مضروب، وأنه ليس بحق كائن ولا أمر مجعول بائن» انتهى.

﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ كلاً بما يستحق، فليس الإضلال خلق الضلال، وإنما هو ابتلاء لمن زاغ عن الحق يضل باختياره من أجل ذلك الابتلاء، وقد يكون الابتلاء الواحد سبباً لضلال الفاجر وهدى المؤمن؛ لأن الفاجر يختار الضلال بسببه، والمؤمن يختار الهدى بسببه.

لَا حُدَى الْكَبِيرِ ﴿٢٥﴾ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴿٢٦﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٢٧﴾ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٢٨﴾ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٢٩﴾ فِي جَنَّتٍ

﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ جنوده من الملائكة أو جنود السماوات والأرض، فهو العالم بهم على التفصيل والإحاطة ﴿وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ﴾ أي تلك الكلمة العظيمة، وهي قوله: ﴿وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَقَرُ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ فهي تذكرة وتنبية للبشر أي للناس ليتقوها.

﴿كَلَّا وَالْقَمَرَ﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ * وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ * إِنَّهَا لَا حُدَى الْكَبِيرِ ﴿كَلَّا﴾ حرف زجر وردع عن قول الكافرين والمنافقين ﴿وَالْقَمَرَ﴾ قسم بالقمر بآية الله التي تدل على قدرته وعلمه لما فيها من أثر التدبير المحكم ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ﴾ عطف على القمر لما فيه من دلالة القدرة التي بها أدبر الليل بعد استمراره ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ﴾ كذلك عطف على المقسم به داخل في القسم ومعنى ﴿أَسْفَرَ﴾ أضاء وانتشر نوره، وهو دليل على قدرة الله تعالى، فلا وجه لإنكار الكفار للآخرة والجنة والنار، وقولهم: ﴿مَلَا أَرَادَ اللَّهُ يَهَذَا مَثَلًا﴾.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهَا لَا حُدَى الْكَبِيرِ﴾ الضمير إما لصفة ﴿سَقَرُ﴾ لعظم معناها من حيث هي نذير للبشر للناس كلهم تنذرهم أمراً عظيماً، وإما لسقر لأنها إحدى الآيات الكبرى.

﴿نَذِيرًا لِلْبَشَرِ﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿نَذِيرًا﴾ نذيراً للناس أجمعين، ونصب (نذير) قال في (الكشاف): «تمييز من إحدى على معنى: أنها لإحدى الدواهي إنذاراً، كما تقول: هي إحدى النساء عفافاً، وقيل: هي حال» انتهى.

يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٦﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٧﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمَسْكِينِ ﴿٨﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ

وهذا على أن الضمير لصفة ﴿سَقَرٌ﴾ في إنها لإحدى، فأما على أن الضمير لسقر نفسها، فيحتمل: أنه في حكم المفعول المطلق منصوباً بما يدل عليه الكلام، مثل وعد الله بعد الوعد لأن ذكرها إنذاراً، فكأنه قيل: أنذركم سقر إنذاراً للبشر، وقام (نذير) مقام (إنذار) مثل قوله: ﴿وَاللَّهُ أَتَبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ثَبَاتًا﴾ [نوح: ١٧] وفي كتاب (إعراب القرآن) ذكر فيه عشرة أقوال للنحاة.

﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ﴾ ﴿أَنْ يَتَقَدَّمَ﴾ إلى الإيمان والتقوى والفرار من النار ﴿أَوْ يَتَأَخَّرَ﴾ عن المبادرة إلى طلب النجاة، فهي تذكرة ﴿لِمَنْ شَاءَ﴾ أن يتتفع بها وحجة على من فرط في نفسه.

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ قال الإمام الهادي عليه السلام: «فمعنى ﴿رَهِينَةٌ﴾ أي مأخوذة مرتهنة، ومعنى مرتهنة: أي محبوسة محاسبة» انتهى، فالنفس رهن عند الله كالرهن في الدين حتى تحاسب فيفكها الحساب؛ لأن صاحبها أعد لنفسه ما يخلصها، أو يغلق الرهن لأن صاحبها أوجب عليها ذلك فتصير إلى النار.

﴿إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ﴾ فإنهم وإن ارتهنوا بما كسبوا فلا يضرهم ذلك، وأصحاب اليمين: أهل التقوى الذين هم أهل اليمن والخير والسعادة.

﴿فِي جَنَّتٍ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ الْمُجْرِمِينَ﴾ ﴿فِي جَنَّتٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ قوله: ﴿فِي جَنَّتٍ﴾ إما حال من أصحاب اليمين، فالمعنى: استثناء (أصحاب اليمين) حال كونهم في الجنات، فهم حيثئذ غير مرتهنين بخلاف (أصحاب النار) وإما خبر مبتدأ محذوف، أي هم في جنات ﴿يَتَسَاءَلُونَ﴾ يسأل بعضهم

الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّى أَتَيْنَا الْيَقِينَ ﴿٤٧﴾ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفِيعَةُ الشَّفِيعِينَ ﴿٤٨﴾ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٤٩﴾ كَأَنَّهُمْ

بعضاً ﴿عَنِ الْمُجْرِمِينَ﴾ ولعل تساؤلهم عن المجرمين تساؤل عن أسباب عذابهم بالنظر إلى أنواع المعاصي، وبالنظر إلى الأشخاص الذين يعرفون، كأن يقول بعضهم: ما أهلك فلاناً؟ فيقول آخر: تكذبه بآيات الله، ويقول آخر: ما أهلك فلاناً؟ فيجيب: الكبر، ويقول قائل: ما أهلك فلاناً؟ فيقول مجيب عنه: الحسد، ثم يجمع رأيهم على أن يسألوا المجرمين أنفسهم ليجيبوا فيقولون للمجرمين:

﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾ ما أدخلكم في سقر ليجيب المجرمون مقرين على أنفسهم، ليكون ذلك أوقع في نفوس المؤمنين، حيث يذكرون نجاتهم من ذلك العذاب كما في (سورة الصافات): ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ﴾ إلى قوله: ﴿..قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطِيعُونَ * فَاطْلَعَ فَرَأَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾ الآيات [٥٢-٥٥].

﴿قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمَسْكِينِ﴾ لعدم رجاء الثواب وعدم خوف العقاب، وذلك لعدم الإيمان.

﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾ ﴿الْخَائِضِينَ﴾ فيما لا يرضي الله الخائضين في الباطل، مثل التكذيب للرسل، والجدال في آيات الله.

﴿وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾ (يوم الدين) يوم يجزى الناس بأعمالهم، كنا نقول لمن أخبر به: هذا كذب، فكان التكذيب سبباً لوقوعهم في العذاب، كما أن الإيمان كان سبباً لنجاة المؤمنين.

﴿حَتَّىٰ آتَيْنَا آلَ يَاقِينَ﴾ عند الموت فتيقنا أن يوم الدين آت، أو حتى أتانا الموت أي جاءنا من حيث لا نطلبه.

﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ قال الإمام الهادي عليه السلام: «يقول - جلّ جلاله - : إنهم لو شُفِعَ فيهم لم تكن تنفعهم شفاعة الشافعين، وإنما هذا تمثيل من الله، وإعلام لعباده بكفرهم وعظيم جرمهم، وذلك أن الشفاعة تنفع في موضع الأمر اليسير، ولا تنفع في الموضع الذي فيه حكم من الله عليهم بالعقوبة، لا أن أحداً من الأنبياء والمرسلين، ولا الملائكة المقربين صلوات الله عليهم يشفع لأحد من أهل الوعيد، حاشَ الله أن يكونوا كذلك، أو يفعلوا شيئاً من ذلك» انتهى. قلت: يعني أن الشفاعة لهم لا تكون، فنفي النفع المراد به نفي الشفاعة، كقول الشاعر:

على لا حبٍ لا يهتدى بمناره

أي لا منار له فيهتدى به، ويؤكد هذا قوله تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء: ٢٨] وقوله تعالى حاكياً في (سورة الشعراء): ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ﴾ [آية: ١٠٠] وفائدة نفي النفع: أن الوعيد فيه يقطع الأمان، فلو قدرنا الشفاعة فهي لا تنفع، وفيه: دلالة على أن الله له الحكم وحده يوم القيامة فسواء شفع شافع لو فرض وقدر أو لم يشفع.

وبذلك يرد أمانى المشركين الذين يقولون: ﴿هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٨] وهذا في الرد عليهم مثل قوله تعالى: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْمُرَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم: ٢٦] فبين: أن الملك له وحده، وليس لهم من الأمر شيء، وتفسير الإمام الهادي عليه السلام هنا أظهر من تفسير من قال: إن هناك شفاعة أي لغيرهم، فما تنفعهم لأنهم محرومون منها؛ لأن معنى هذا لا تنفعهم شفاعة الشافعين لغيرهم، وهذا ضعيف عند من يفهم.

﴿حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ۖ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۖ﴾ ﴿٥١﴾ ﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنشَرَةً ۖ﴾ ﴿٥٢﴾ ﴿بَلْ لَا تَخَافُونَ الْآخِرَةَ ۖ﴾ ﴿٥٣﴾ ﴿كَأَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ

﴿٥٤﴾ ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ ﴿٥٥﴾ رجع.. الكلام في الكفار في الدنيا الذين تتلى عليهم آيات القرآن التي هي تذكرة وتنبية من الغفلة فيعرضون عنها، ولا يفكرون في عواقب الإنذار.

﴿كَانَتْهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ﴾ ﴿٥٦﴾ ﴿كَانَتْهُمْ﴾ في إعراضهم ونفارهم عن التذكرة ﴿حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ﴾ أي حمير أفزعت بسبب مفزع شديد، كأنه طلب نفارها وقصد تنفيرها.

﴿فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾ هربت من قسورة، قال الإمام الهادي عليه السلام: «ومعنى ﴿قَسْوَرَةٍ﴾ فهو الأسد» وهذا يدل على أنهم نافرون نفاراً باقياً في أنفسهم، كنفار الحمير من الأسد؛ لأنها تخاف أن يأكلها فإذا رآته فرت منه، وبقي الخوف في أنفسها حتى تنساه، فكلما رآته فرت منه.

﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنشَرَةً﴾ يريد أن ينزل الله عليه كتباً منشرة تقرأ، ويكون هو النبي المأمور بتليغ ما فيها، قال الإمام الهادي عليه السلام: «فأخبر سبحانه أن جميع الفاسقين المكذبين إنما كذبوا رسول الله ﷺ حسداً منهم له على ما آتاه ربه، فكلهم يطلب ويتمنى أن يكون نبياً مرسلًا، وليس ذلك لهم ولا كرامة، بل لله الأمر والقدرة والعظمة والعزة يعطي من يشاء نعمته ويؤتيه كرامته» انتهى.

وفائدة التعبير بقوله: ﴿أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا﴾ دون أن يكون رسولاً الدلالة على أن غرضه الشرف بما يؤتى والعلو والفخر، لا أنه يريد أن يكون هو المكلف بتبليغ الرسالة، وتحمل أعبائها وإصلاح العالم وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فليس هذا غرضه فلم يناسب التعبير بالرسالة؛ لأنه قد يوهم خلاف غرض كل منهم.

﴿٢٩﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ﴿٣٠﴾ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٣١﴾

﴿٢٩﴾ كَلَّا بَلْ لَا تَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿٣٠﴾ لجهلهم وعدم إيمانهم بها، فلذلك يعرضون وينفرون من الحق، وينقادون للحسد، و﴿يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مَّتَشِّرَةً﴾ لا أنهم أهل لما يتمنونه وقوله: ﴿كَلَّا﴾ زجر وردع عن هذا التمني، أو عن الإعراض عن التذكرة.

﴿٣١﴾ كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرٌ ﴿٣٢﴾ زجر وردع عن إعراضهم عن التذكرة؛ لأنه تذكرة قامت بها الحجة عليهم.

﴿٣٢﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ﴿٣٣﴾ أي ذكر الله وخافه وخشيه واتقاه، لينفع نفسه، وتذكير الضمير في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ تَذَكُّرٌ﴾ لأنه عبارة عن القرآن، والسياق في الآيات رد على من قال: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ ومن كان على طريقته.

﴿٣٣﴾ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٣٤﴾ وَمَا يَذْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ الله وتخشونه وتتقونه كما هو شأن الذاكرين الله، هذا على قراءة ﴿تَذْكُرُونَ﴾ بالتاء ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ لأنكم مصرون على الكفر متمردون نافرون معرضون عن النظر واستماع الموعظة، فبينكم وبين الذكر مراحل، ولن يكون منكم إلا أن يشاء الله مصرف القلوب، هذا وأما الإمام الهادي عليه السلام، فجعل الخطاب لغيرهم، فقال عليه السلام: «يقول سبحانه: إنكم لم تكونوا تقدرُونَ على التذكرة والتفكرة والتمييز بين الحق والباطل لو أن الله لم يشأ أن يجعل فيكم استطاعة تناولون بها الفكرة والتمييز، وعقولا تصلون بها إلى التذكرة، ولكنه شاء ذلك لكم فركبه وجعله بمنه فيكم» انتهى.

﴿هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ هو أهل أن يتقى ويحق له أن يتقى؛ لأن بطشه شديد وهو على كل شيء شهيد، وهو أهل لأن يغفر لمن اتقاه.

التيسير في التفسير

سورة الفيسامة

سُورَةُ الْقِيَمَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ﴿١﴾ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿٢﴾ اُنْحَسِبُ
الْإِنْسَانُ أَنَّ جُمَعَ عِظَامَهُ ﴿٣﴾ بَلَىٰ قَدَرِينٌ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ﴿٤﴾ بَلْ

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ﴿١﴾ قال الإمام
الهادي عليه السلام: «معناها: ألا أقسم بيوم القيامة. قال: وإنما معناه إيجاب قسم»
انتهى، قلت: يعني: أنه مثل قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ﴾ [الشرح: ١] أي شرحنا.

وقال (صاحب الكشاف): «والمعنى في ذلك: أنه لا يقسم بالشيء إلا
إعظاماً له، يدل ذلك عليه قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ
تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ [الواقعة: ٧٥-٧٦] فكانه بإدخال (حرف النفي) يقول: إن
إعظامي له بإقسامي به كلا إعظام، يعني أنه يستاهل فوق ذلك» انتهى، وفيه
مشكلتان:

الأولى: أن حاصله: أن هذا نفي للقسم، لأنه يستاهل قسماً أعظم فيلزم أن
قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ [الواقعة: ٧٥] ليس قسماً، مع أنه قسم
بدليل قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾.

المشكلة الثانية: أن كلامه وإن استقام في يوم القيامة وغيرها من
المخلوقات، فلا يستقيم له في القسم بالله - عز وجل - لأنه لا شيء أعظم
منه سبحانه وتعالى، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ
وَالْمَغَارِبِ﴾ [المعارج: ٤٠] فالأرجح قول الإمام الهادي عليه السلام.

﴿٢﴾ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿٢﴾ قال الإمام الهادي عليه السلام: «هو أيضاً
قسم طرحته منه الألف، كان معناها: أو لا أقسم بالنفس اللوامة، والنفس
اللوامة: فهي نفوس المتقين اللوامة، فهي النادمة المتحسرة التي تلوم
صاحبها» انتهى المراد.

يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿٥﴾ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴿٦﴾ فَإِذَا بَرِقَ
الْبَصْرُ ﴿٧﴾ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿٨﴾ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿٩﴾ يَقُولُ الْإِنْسَانُ

يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُؤُ ﴿١١﴾ كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿١٢﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ﴿١٣﴾ يُنَبِّئُوا
الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿١٤﴾ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿١٥﴾

﴿أَمَامَهُ﴾ اسم لما قبله من الزمان في هذه الحياة و﴿أَيَّانَ﴾ بمعنى (متى)
فجداله في القيامة إنما هو اتباع لهوى نفسه، لا لمصلحة تعود على البشر؛
لأنهم إذا جحدوا تجرؤوا على الفجور.

﴿١١﴾ ﴿١٢﴾ ﴿١٣﴾ ﴿١٤﴾ ﴿١٥﴾ ﴿١٦﴾ ﴿١٧﴾ ﴿١٨﴾ ﴿١٩﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿٢١﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿٢٤﴾ ﴿٢٥﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿٢٧﴾ ﴿٢٨﴾ ﴿٢٩﴾ ﴿٣٠﴾
الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُؤُ ﴿١١﴾ ﴿بَرَقَ الْبَصَرُ﴾ شخص وحار من فزع يوم القيامة،
قال في (الصحيح): «يقال: شخص بصره فهو شاخص، إذا فتح عينيه وجعل
لا يطرف» انتهى، قلت: لعل المعنى أن بصره يصير مثل بصر المحتضر
﴿وَحَسَفَ الْقَمَرُ﴾ ذهب وتلف وتهدم ﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ قيل:
يجمعان في التلف والذهاب.

والأرجح عندي - والله أعلم - : يجمعان للتلف بأن يصطدما، فعندما
يعاين الإنسان أهوال القيامة ويوقن بها يقول: ﴿أَيْنَ الْمَفْرُؤُ﴾ وقد كان ينبغي
له أن يسأل أين المفر في هذه الدنيا حين جاءه النذير، فعند ذلك لو كان
كذلك يقال له: المفر تقوى الله وطاعته، والإيمان به وبرسله، ففي قول الله
تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ إشارة إلى أن سؤاله بعدما فات الأوان، فهو في غير وقته
الذي كان ينفع فيه؛ لأن قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ بعد قوله: ﴿فَإِذَا بَرِقَ﴾
تجديد لذكر الوقت.

﴿١١﴾ ﴿١٢﴾ ﴿١٣﴾ ﴿١٤﴾ ﴿١٥﴾ ﴿١٦﴾ ﴿١٧﴾ ﴿١٨﴾ ﴿١٩﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿٢١﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿٢٤﴾ ﴿٢٥﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿٢٧﴾ ﴿٢٨﴾ ﴿٢٩﴾ ﴿٣٠﴾
المفر ﴿لَا وَزَرَ﴾ لا منجاء ولا مهرب.

﴿١١﴾ ﴿١٢﴾ ﴿١٣﴾ ﴿١٤﴾ ﴿١٥﴾ ﴿١٦﴾ ﴿١٧﴾ ﴿١٨﴾ ﴿١٩﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿٢١﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿٢٤﴾ ﴿٢٥﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿٢٧﴾ ﴿٢٨﴾ ﴿٢٩﴾ ﴿٣٠﴾
ويعاسبهم، فمستقرهم في الموقف إليه وحده، ليحكم فيهم بما يشاء،

وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴿١٥﴾ لَا تَحْرَكَ بِهِ لِسَانُكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿١٦﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾

ويجزي كل نفس بما تسعى، وفي هذا قطع لأطماع المشركين الذين يقولون: إن أهتهم تشفع لهم، فبين: أنهم لا يصيرون إليها لتدفع عنهم، إنما يصيرون إلى الله وحده، ويففون ويستقرون للسؤال والحساب لا يجدون مفرأ ولا ناصراً.

﴿يُنَبِّئُكَ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ (النبا): الخبر ﴿بِمَا قَدَّمَ﴾ من أعماله في حياته الدنيا ﴿وَمَا﴾ ﴿أَخَّرَ﴾ فيها، أي لا ينسى عمل من أعماله ولو تقادم عهده في حياته، ولا يترك شيء من عمله إلا أخبر به، ولعل إخباره باطلاعه على كتابه، ولا يبعد أنه يرى نفسه في كتابه كما في (التلفزيون) و(السينما) فيتذكر بمشاهدة صورته وصورة أعماله في الدنيا ويعلم ذلك يقيناً، لأنه يتذكره بالمشاهدة.

ويحتمل قوله تعالى: ﴿بِمَا قَدَّمَ﴾ من الطاعات والمعاصي ﴿وَأَخَّرَ﴾ وما أخر من الطاعات والمعاصي، فيدخل العصيان بترك الواجب، ويمكن أن يعرض ذلك كله، ويتذكر ما ترك بمشاهدة ظروفه في الكتاب كأن يرى نفسه متكئاً في وقت الصلاة ويمر الوقت وهو على أحواله المخالفة للصلاة، وهذا أظهر لعموم قوله تعالى: ﴿بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾.

﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ (الإنسان) على نفسه حجة بينة؛ لأن جوارحه تنطق بما قدم، فكأنه قيل: بل هو شاهد على نفسه، وتظهر فائدة الإضراب بقوله تعالى: ﴿بَلِ﴾ إذا فهمنا أن الإنسان ينبا بما قدم وأخر احتجاجاً وتقدمه للجزاء.

﴿وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ﴾ ﴿وَلَوْ﴾ طرح اعتذاراته التي لا تصح عذراً نافعاً وجاء بها يدافع عن نفسه، فشهادته على نفسه بنطق جوارحه لا تبطل بتلك المعاذير لو جاء بها.

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿١٢﴾ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿١٣﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴿١٤﴾
إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿١٥﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿١٦﴾ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿١٧﴾

ولعل قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرُهُ﴾ جاء على طريقة الفرض والتقدير، ولن يكون منه إلقاء المعاذير، بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ [المرسلات: ٣٦].

﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ هذه الآية مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ [طه: ١١٤] والمراد: إذا أوحى إليك قرآن فانتظر تمامه، وتأن حتى ينتهي وحيه، ثم اقرأه ولا تعجل بقراءته قبل تمام وحيه، أي لا تسارع إلى التلاوة في خلال وحيه إليك وانتظر تمام الوحي، وليكن المهم عندك إحرازه في قلبك بدون تحريك لسانك.

﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٢﴾ ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ إن علينا أن تجمععه في قلبك وتقرأه بلسانك، فلا تعجل به خوفاً أن تنساه ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ﴾ أتممنا قراءته، أي قرأ جبريل عليه السلام ما أنزل به في تلك المرة ﴿فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ أي قراءتنا، فالقرآن مصدر هنا أي فاقرا كما قرأناه، فالإتباع هنا خاص باللفظ.

﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ علينا أن تبينه للناس لأننا أنزلناه إليك لتبينه للناس، وهذا يتوقف على جمعك له في صدرك وإتقان قراءتك له كما أنزل، فلا تخف أن تنسى شيئاً قبل تبليغه أو عند نزوله قبل حفظه، فإنك لا بد أن تحفظه وتقرأه وتتمكن من تبينه للناس، فكان ﷺ مبيناً للقرآن من خلال إرشاداته، ومن خلال حركته وسيرته، وجميع مواقفه في الحياة، إذ أن ذلك كله كان من منطلق قرآني بحت، فكانت حياته ومواقفه وكلامه كلها بياناً للقرآن الكريم.

﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ هذا راجع إلى قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرُهُ﴾ وهو التفات إلى من كان الكلام فيهم، كأنه تعالى

يقول: ﴿كَلَّا﴾ لا تلقوا المعاذير فليست صدقاً وإن زعمتم أنها صدق لا تزعموا أنكم مستعدون لذلك، فليست كذلك ﴿بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ﴾ ونظيره الإضراب في قوله تعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [الأعلى: ١٦] بعد قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا﴾ [الأعلى: ١٣] و﴿الْعَاجِلَةَ﴾ هي الحياة الدنيا، و﴿الْآخِرَةَ﴾ الحياة الآخرة عند البعث من القبور.

﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ﴾ حسنة مشرقة لسرورها واطمأنانها واستبشارها والمراد أهل الوجوه، والوجوه: كناية عن أهلها؛ لأن سرور الإنسان يظهر في وجهه، ولأن بياض الوجوه علامة سعادتهم، ونظير هذا قوله تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بِآسِرَةٍ * تَتَّظُنُّ﴾ لأن المراد أهلها.

﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ قال الإمام الهادي عليه السلام: «ومعنى ﴿نَاظِرَةٌ﴾ أي راجية لثوابه منتظرة كذلك، تقول العرب: ما أنظر إلا إلى الله وإليك ليست تريد بذلك النظر بـ(العين) وإنما تريد فضله وعطاءه» انتهى المراد.

قلت: ويناسب هذا قوله تعالى في أعدائه: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بِآسِرَةٍ * تَتَّظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ﴾ فقابل رجاء المؤمنين بظن الفجار، ويناسبه - أيضاً - أن المؤمنين يتوقعون الخير من ربهم وحده دون غيره، فهو أنسب للحصر بتقديم ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا﴾ على ﴿نَاظِرَةٌ﴾ أما الكفار فيقولون: ﴿فَهَلْ لَنَا مِن شُفْعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا﴾ [الأعراف: ٥٣].

وقد زعم بعض المخالفين أن تفسير الآية بـ(الانتظار) لا يصح؛ لأنه يدل على الافتقار وضعف الحال؟

والجواب: أن هذا غير صحيح، وإنما هذا في موقف الحساب قبل دخول الجنة، فهم يرجون من الله أن يدخلهم الجنة، وليس في هذا ضعف حال

لأنهم في موقف الحساب آمنون سعداء بأمنهم من النار ورؤيتهم أعداء الله في سوء الحال، وسعداء بظهور علامات الخير من بياض الوجوه وتيسير الحساب وغير ذلك، وإنما يدل الانتظار في الدنيا على ضعف الحال؛ لأن الدنيا ينظر الضعيف فيها إلى القوي، فضعف الحال فيها يقارن الانتظار، أما انتظار العبد للخير من ربه الذي بيده الخير فهو ضروري لكل مؤمن، ولا يدل على ضعف الحال الذي كان في الدنيا؛ لأن انتظار دخول الجنة لا يستلزم أن يكون المؤمن في موقف الحساب في شدة أو في حال ضعيفة.

يؤكد هذا أن نظر الوجوه لو كان معناه: توجيهها إلى الله لرؤيته، للزم أنه سبحانه في جهة مخصوصة توجه الوجوه إليها، وهذا يستلزم التشبيه من حيث استلزامه تحديد المنظور إليه بالجهة التي اختصت بالنظر إليها.

وبهذا يظهر: أن الآية من المتشابه، وأن الواجب الإيمان بأنها من الله سواء قلنا بإمكان تفسيرها بالانتظار أم تعذر علينا تفسيرها ووقفنا متمسكين بالمحكم الموافق للعقول، وهو قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١] وقوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام: ١٠٣].

ونضيف: أن النظر في الآية أضيف إلى (الوجوه) لا إلى (العين) فإذا جاز إسناد الظن إلى الوجوه؛ لأن المراد أهلها جاز إسناد الرجاء إلى الوجوه لأن المراد أهلها.

ونضيف: أن الرؤية لم تذكر في الآية، ولا يصح أن يكون النظر كناية عنها إلا حيث تكون الرؤية بواسطة النظر أي توجيه (العين) إلى جهة مخصوصة ولا يصح هذا في الآية كما قدمنا، ونضيف: أن (العين) لم تذكر فلا يصح الاستدلال بها على الرؤية بـ(العين).

وإذا ادعوا أن النظر كناية عن الرؤية؟

قلنا: ما المانع أن يكون كناية عن القرب الذي هو علو المكانة وارتفاع الدرجة، فيكون المعنى أنهم مقربون، كما كنى عن الطرد والإبعاد بالحجب في قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ [المطففين: ١٥] والحجب: منع الزائر من الوصول إلى الملك، كما قال الشاعر:

لهم حجاب ولنا أنفس تمنعنا الذل عزيزات

وكما قال الشاعر:

له حجاب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب

والحاجب: هو الخادم الذي يكون على باب الملك يمنع الناس من الدخول إليه إلا بإذنه، فأما من ظن أن معنى: ﴿إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ [المطففين: ١٥] أنهم لا يرونه، فهو ظن غير مصيب؛ لأنه لو كان هذا هو المراد لكان التعبير: إن ربهم عنهم محجوب لا يكشف لهم الحجاب كما يكشفه للمؤمنين في زعم المشبهين لله سبحانه وتعالى.

﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ﴾ وهي وجوه أعداء الله تكون يوم القيامة ﴿بَاسِرَةٌ﴾ قال في تفسير (الغريب) للإمام زيد بن علي عليه السلام: «معناه: كالحة عابسة» انتهى.

وفي (الكشاف): «الباسر: الشديد العبوس» وفي (لسان العرب): «ويسر يسر بساً وبسوراً: عبس - ثم قال -: وفي (التنزيل العزيز): ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ﴾ وفيه: ﴿ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ﴾ قال أبو إسحاق: بسر أي نظر بكرهة شديدة، وقوله: ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ﴾ أي مقطبة قد أيقنت أن العذاب نازل بها» انتهى.

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢١﴾ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴿٢٢﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٣﴾ وَالَّتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٤﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٢٥﴾ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى ﴿٢٦﴾

وفي (الصحيح): «وبسر الرجل وجهه بسوراً، أي كَلَحَ» انتهى، وفي (لسان العرب): «الكلوح: تكشير في عبوس. قال ابن سيده: الكلوح والكلاح بدو الأسنان عند العبوس» انتهى. ثم قال: «وفي (التنزيل): ﴿تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٤] قال أبو إسحاق: الكالِح: الذي قد قلصت شفته عن أسنانه، نحو ما ترى من رؤوس الغنم إذا برزت الأسنان» انتهى.

قلت: وهذا يحصل من الخوف، وفي (قصيدة عنتره):

لما رأيته قد نزلت أريدُه أبدي نواجهه لغير تبسم

ويمكن تفسيره: بالمتع، على معنى: أن الذي منع نفسه رحمة الله عابس كالح يومئذ؛ لعلمه بسوء مصيره، فهو من التطبيق على الأمر الواقع الذي سيق له الكلام.

﴿تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ﴾ تتوقع أن يفعل بها في الحال ﴿فَاقِرَةٌ﴾ داهية دهياء ومصيبة عظمية، وأصل الفاقرة التي تصيب فقار الظهر أو تكسره، كقوله تعالى: ﴿وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا﴾ [الكهف: ٥٣] ولا ينافي هذا الظن أنهم موقنون بالعذاب.

﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ * وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ﴾ ﴿كَلَّا﴾ زجر عن حب العاجلة وترك الآخرة ﴿إِذَا بَلَغَتِ﴾ النفس عند قرب الموت وخروج النفس بلغت ﴿التَّرَاقِيَ﴾ العظام التي في أعلا الصدر إلى الرقب المكتنفة لثغرة النحر عن يمين وشمال ﴿وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ﴾ من هو بصير بالرقية ليرقي هذا المريض أو من يرقى هذا المريض.

﴿وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ﴿أَوَلَى لَكَ فَأُوْلَى﴾ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأُوْلَى ﴿أَتَحْسَبُ الْإِنْسَانَ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ أَلَمْ يَكُ

قال الإمام الهادي عليه السلام: «أراد بذلك: الدليل على جهل الخلق بأمر الله، وقلة علمهم باقتضاء أجل صاحبهم، ويتوهمون أن ذا غير الموت» انتهى.

﴿وَوَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ﴾ فراق الروح للجسد، أي ظن أنه الموت أو فراق الإنسان لأهله، وفاعل ﴿ظَنَّ﴾ إما المريض المشرف على الموت، وإما القائل: ﴿مَنْ رَاقٍ﴾.

﴿وَالْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ﴾ بقيت الساق منضمة إلى الساق الأخرى لموتهما لا يفترقان بمشي ولا حركة، ويحتمل: انضمت الساق إلى الساق من وجع الموت، ولكن يشكل على هذا تقدم ﴿بَلَغَتْ التَّرَاقِي﴾ فإن النفس إذا بلغت التراقي كان الساقان قد ماتا وذهبت حركتهما.

﴿إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ﴾ أي سوق الميت إلى الله؛ لأنه راحل إلى الآخرة، وحضور موقف الحساب والجزاء، يساق إلى الآخرة وإلى لقاء ربه سوقاً، والحصص فيه بتقديم: ﴿إِلَى رَبِّكَ﴾ لأنه يرجع إلى ربه لا إلى غيره ممن كان يظن الجاهلون أنهم شفعاؤهم عند الله، وهو جهل بالحقيقة لأن الأمر يومئذ لله وحده.

﴿فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى﴾ بعد هذه المواعظ القوية التأثير والآيات الدالة على الآخرة من كلام أصدق القائلين، لا صدق المكذب للرسول ﷺ الذي ذكر في أول السورة، ولا صلى لربه الذي خلقه لعبادته.

﴿وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ ﴿كَذَّبَ﴾ الرسول والقرآن ﴿وَتَوَلَّى﴾ عن سماع كلام الله ورسوله، وانصرف وذهب.

﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى﴾ من ملأه لما سمع من كلام الله ورسوله، قال الإمام الهادي عليه السلام: «والتمطي: فهو مدّ اليدين والتلوي والتلفت بالمتكبين والثني، ولا يقع هذا إلا بالمأل لما هو فيه من الضجر» انتهى المراد.

ويدل على هذا قول الشاعر يصف مصلوباً:

أوقائم من نعاس فيه لوثة مواصل لتمطيه من الكسل

وفي (لسان العرب): «ومطى الشيء مطوياً: مده. ثم قال: وتمطى الرجل تمدد. ثم قال: وتمطى النهار امتد، وقيل: كلما امتد وطال: فقد تمطى».

قلت: ويشهد لهذا قول امرئ القيس يصف ليلاً بالطول:
فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازاً وناء بكل كل
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الاصبح منك بأمثل

ويشهد للتمطي من الضجر، قول الشاعر:

شممتها إذ كرهت شميمي فهي تمطي كمطا المحموم

ذكره في (لسان العرب) استشهداً لاستعمال (مطا) بمعنى (تمطي).

﴿أَوَّلَىٰ لَكَ فَأَوَّلَىٰ * ثُمَّ أَوَّلَىٰ لَكَ فَأَوَّلَىٰ﴾ خطاب لهذا المكذب المتضجر من سماع كلام الله ورسوله. قال الإمام الهادي عليه السلام: «ومعنى ﴿أَوَّلَىٰ﴾ هو كَيْدٌ لك، ومعنى كيد لك: أي كاد أخذ ربك أن ينزل بك» انتهى المراد. وقال في (الصحيح): «وقولهم: أولى لك، تهديد ووعيد، قال الشاعر:
فأولى ثم أولى ثم أولى وهل للذرّ يجلب من مرّة

قال الأصمعي: معناه: قاربه ما يهلكه أي نزل به، وأنشد:

فعادى بين هاديتين منها وأولى أن يزيد على الثلاث

أي قارب أن يزيد، قال ثعلب: «ولم يقل أحد في (أولى) أحسن مما قال الأصمعي» انتهى.

نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى ﴿٧﴾ ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ﴿٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ
الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ﴿٩﴾ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن تَحْيِيَ الْمَوْتَى ﴿١٠﴾

﴿١٠﴾ ﴿أَتَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى﴾ في (تفسير الإمام زيد بن علي
عليه السلام): «معناه: مهمل لا يؤمر ولا ينهى ولا يحاسب ولا يعذب» انتهى، وهذا
مناسب لسياق السورة؛ لأن المكذبين بالقيامة والرسول والقرآن كأنهم
يحسبون أن الله يتركهم هملاً.

﴿٧﴾ ﴿أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى﴾ ألم يكن ماء من مني تمنى، أي تراق
وتصب في الأرحام.

﴿٨﴾ ﴿ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى﴾ ﴿ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً﴾ دماً جامداً ﴿فَخَلَقَ
فَسَوَّى﴾ أي خلقه في بطن أمه ﴿خَلَقًا مِّن بَعْدِ خَلْقِ﴾ [الزمر: ٦] ﴿فَسَوَّى﴾ ما
خلق أي أتقن صنعه وجعله سوياً محكم الصنعة.

﴿٩﴾ ﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ ﴿مِنْهُ﴾ أي من المنى ﴿الزَّوْجَيْنِ﴾
الصنفين الذكر والأنثى، وهذا من أعظم الدلائل على قدرة الخالق وعلمه، وأنه
كما قدر على خلقه قادر على إعادته.

﴿١٠﴾ ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن تَحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ﴾ الخالق
المسوي الجاعل من المنى الزوجين ﴿بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن تَحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ بلى إنه على
كل شيء قدير، فكيف يحسب الإنسان ﴿أَلَن نَّجْمَعُ عِظْمَهُ؟!!﴾

التفسير في النفس

سورة النساء

سُورَةُ الْإِنْسَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴿١﴾ إِنَّا خَلَقْنَاهُ
الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ
يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴿١﴾ الْإِنْسَانِ ﴿٢﴾ يَعْلَمُ أَنَّهُ ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئًا﴾ يَذْكُرُ، وَذَلِكَ حِينَ
كَانَتِ الْأَرْضُ مَوْجُودَةً، وَالسَّمَاءُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، وَكَثِيرٌ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ
دُونَ الْإِنْسَانِ، وَالْوَاحِدُ مِنَّا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا يَذْكُرُ قَبْلَ أَنْ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ.

فَالسُّؤَالُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هَلْ أَتَى﴾ مَعْنَاهُ التَّقْرِيرُ لِلْإِنْسَانِ عَلَى مَا هُوَ
يَعْلَمُهُ، وَلِذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ الْهَادِي عَلَيْهِ السَّلَامُ: «فَمَعْنَى ﴿هَلْ أَتَى﴾ أَيُّ قَدْ أَتَى»
انْتَهَى، وَ﴿الدَّهْرُ﴾ الزَّمَانُ الطَّوِيلُ مِنْ يَوْمِ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ،
أَوْ مِنْ أَوَّلِ مَخْلُوقٍ خَلَقَهُ اللَّهُ وَكَائِنْ كُونُهُ، وَمَعْنَى ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ خُلِقَ فَلَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ.

فَالْحَاصِلُ: أَنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيْهِ حِينَ مِنَ الدَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ ثُمَّ خَلَقَهُ اللَّهُ،
فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى الْخَالِقِ الْقَادِرِ الْعَالِمِ لِأَنَّهُ خَلَقَهُ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ.

﴿٢﴾ إِنَّا خَلَقْنَاهُ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾
﴿مِنْ نُطْفَةٍ﴾ هِيَ الْمَنِي ﴿أَمْشَاجٍ﴾ أَخْلَاطٌ مُخْتَلِطَةٌ أَيُّ مُؤَلَّفَةٌ مِنْ أَجْزَاءٍ مُضْمُومٍ
بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، قَالَ الرَّاعِبُ الْأَصْفَهَانِي: «﴿أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ﴾ أَخْلَاطٌ مِنَ
الدَّمِ» وَقَالَ فِي (الصَّحَاحِ): «مَشَجَتْ بَيْنَهُمَا مَشِيجًا: خَلَطَتْ، وَالشَّيْءُ مَشِيجٌ،
وَالْجَمْعُ: أَمْشَاجٌ، مِثْلُ: يَتِيمٌ وَأَيْتَامٌ، وَيُقَالُ: نُطْفَةٌ أَمْشَاجٌ لِمَاءِ الرَّجُلِ يَخْتَلِطُ بِمَاءِ
الْمَرْأَةِ وَدُمَاهَا».

وقال في (لسان العرب): «المشج والمشج والمشج والمشيح، كل لونين اختلطا - ثم قال - : المشيح المختلط من كل شيء مخلوط، وفي حديث علي رضي الله عنه: <وعط الأمشاج من مسارب الأصلاب> يريد المني الذي يتولد منه الإنسان» انتهى، ومثله في (نهاية ابن الأثير).

والذي يظهر: أن المعنى: أخلاط مؤلفة، فأما ما هي الأخلاط فمرجعه إلى الاستدلال والنظر، وفي (تفسير سيد قطب): «والأمشاج: الأخلاط، وربما كانت هذه إشارة إلى تكون النطفة من خلية الذكر وبويضة الأنثى بعد التلقيح، وربما كانت هذه الأخلاط تعني الوراثة الكامنة في النطفة والتي يمثلها ما يسمونه علمياً (الجينات) وهي وحدات الوراثة الحاملة للصفات المميزة لجنس الإنسان أولاً ولصفات الجين العائلية أخيراً، وإليها يعزى سير النطفة في رحلتها لتكوين جنين الإنسان لا جنين أي حيوان آخر، كما تعزى إليها وراثة الصفات الخاصة في الأسرة، ولعلها هي هذه الأمشاج المختلطة من وراثات شتى» انتهى.

ففي خلق الإنسان منها بيان لقدرة الله على إعادته بعد الموت، وفي هذا البيان ابتلاء للإنسان أيؤمن أم يكفر؟! وابتلاء له أيشكر أم يكفر النعمة؟! ولذلك قال تعالى: ﴿قُلِ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ * مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ * مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ﴾ [عبس: ١٧-١٩] وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ﴾ [التغابن: ٢٠] فقد احتج عليه بخلقه من النطفة، وكان خلقه من النطفة اختباراً من حيث هي دليل واضح يمتحن به من يستعمل عقله ومن يكابر ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ وفي هذا دليل واضح على قدرة الله وعلمه، حيث صار سميعاً بصيراً بعد أن كان نطفة، وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّا﴾ إشارة أن ذلك كان بقدره الله وعلمه وحكمته وعظمته وجلاله، كما في الآيتين بعدها.

السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٢﴾ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَلَآ وَسَعِيرًا ﴿٣﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٤﴾

﴿٢﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾ ﴿٤﴾ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ الذي هو سبيل الله وطريق الحق، أي بيناه له بالعقل والسمع والبصر والرسول والكتاب ﴿٤﴾ إِمَّا شَاكِرًا ﴿٥﴾ لنعمة الهدى وسائر النعم ﴿٥﴾ إِمَّا كَفُورًا ﴿٦﴾ في حال هذا البيان لنعم الله كلها، قال الإمام الهادي عليه السلام: «والشاكر: العارف بفضل ما أولي الذاكر له بلسانه وقلبه، والكفور: فهو المعرض عن حمد من أولاه الجميل الذي ليس بشاكر ولا ذاكر» انتهى، وله كلام آخر يجعل الفاسق كافر نعمة.

﴿٢﴾ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَلَآ وَسَعِيرًا ﴿٣﴾ ﴿٤﴾ أَعْتَدْنَا أعدونا و(الكافرين) هنا: من كفر نعمة الله و(السلاسل) من الحديد و(الأغلال) قيود من الحديد، والأغلال تغل بها أيديهم وأعناقهم فتجمع اليدان والعنق في قيد قصير نعوذ بالله، و(السعير) النار المسعرة الشديدة التوقد.

﴿٢﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٣﴾ هذا وعد للأبرار وهم المؤمنون العاملون بطاعة الله، كما قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْيَمِينَ آمَنَ بِاللَّهِ﴾ إلى آخر الآية [البقرة: ١٧٧] و(الكأس) هنا كما في (تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام): «معناه: من خمر» انتهى.

وقد كثر استعماله في الكوب الذي فيه خمر، وإطلاقه على الخمر نفسها كناية، وأصله الكوب من الزجاج، أو أصله الكوب بما فيه من الخمر، ثم يستعمل في أحدهما وحده، قال تعالى: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ * بَيضَاءَ لَبَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾ [الصافات: ٤٥-٤٦].

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿١﴾ يُوفُونَ بِالْأَنْذَرِ وَيَخَافُونَ
يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٢﴾ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا

وقوله تعالى: ﴿كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾ دليل أن المراد: الشراب، أو جملة الكوب والشراب، والمزاج: ما يمزج به أي يخلط به، و(الكافور) نوع من الأطياب أبيض اللون قوي الرائحة بارد، وقال الإمام الهادي عليه السلام: «ومعنى ﴿كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾ فهو إخبار من الله أن طعم ما يشرب من تلك المياه يوجد كالمخلوط بالكافور، وهو أطيب ما يكون طعماً ورائحة» انتهى.

﴿١﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿١﴾ (العين) ما يخرج من الأرض أو الأحجار من الماء ونحوه، وهو يدل على توفر هذا الشراب وكثرته، خلاف خمر الدنيا التي تعز على أهلها ويتلفون فيها أموالهم، وكذلك قوله تعالى: ﴿يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ فهو يدل على غزارتها وتوقفها على اختيارهم، إن شاءوا فتحوا لها فانفجرت، وإن شاءوا أغلقوا.

و﴿عِبَادُ اللَّهِ﴾ هنا: أولياؤه المتقون، كما قال تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ إلى آخر الآيات في (سورة الفرقان) فهم عباد الذين تعبدوا له في الدنيا وحققوا في سلوكهم معنى العبودية، وقد أقيم عباد الله مقام الضمير إن كان المعنى يشربون أي الأبرار وهو الراجح، وفائدة ذلك الإشارة إلى سبب هذه النعمة.

﴿٢﴾ يُوفُونَ بِالْأَنْذَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٢﴾ وهذا من صفة ﴿عِبَادُ اللَّهِ﴾ والندر: المنذور به، وهو ما أوجبه العبد لله على نفسه من عمل أو نفقة ﴿وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ أي يخافون يوم القيامة ومعنى ﴿كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ كان شره كثيراً متشراً شائعاً.

وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿١٠﴾ فَوَقْنَهُمْ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ

وفي (تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام): «معناه: فاش» انتهى، وقال الإمام الهادي عليه السلام في (الأحكام): «ولا تجوز صلاة الصبح حتى يعترض الفجر ويتبين ويتشع نور ووضوءه في الأفق، فإذا انتشر وأنار واستطار في الأفق واستضاء لذوي الأبصار وجبت الصلاة... إلخ، فقال: «واستطار» والمعنى: انتشر، وفي (مفردات الراغب الأصبهاني): «وفجر مستطير: أي فاش، قال: ﴿نَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾» انتهى. واستطارة شر يوم القيامة لكثرة أهواله وشدة زلزاله وكثرة أهل النار.

﴿٨﴾ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٩﴾ عَلَىٰ حَبِ الطَّعَامِ وشهوته بسبب أن هؤلاء الأبرار جائعون، لكنهم آثروا على أنفسهم ﴿٩﴾ مَسْكِينًا محتاجاً شديد الفقر ﴿٩﴾ وَيَتِيمًا صغيراً لم يبلغ وقد مات أبوه ﴿٩﴾ وَأَسِيرًا مقيداً من الأعداء قد أخذه المسلمون في الحرب، قال الإمام الهادي عليه السلام: «والأسير: كل مأسور قد أوثق أسره، واشتد عليه بالأسر حاله وأمره، ممن لا يقدر على ماله وأهله من الأسارى الذين أسرههم رسول الله ﷺ من الكفرة الفاجرين، وكذلك من أسرته الأئمة الهادون من متأول فاجر أو جاحد كافر» انتهى المراد.

وذكر الإمام الهادي عليه السلام في كتاب (الأحكام) في أوله، وفي (التفسير) أن هذه الآيات من قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ...﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ نزلت في رسول الله ﷺ، وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين عليهم السلام.

وفي (الدر المنثور) للسيوطي - من كبار علماء أهل السنة - عند ذكر هذه الآيات: «وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ...﴾ الآية. قال: نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب، وفاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم» انتهى.

وفي (شواهد التنزيل) رواية نحو هذا عن ابن عباس من طرق، وعن علي عليه السلام، وعن زيد بن أرقم فطالعه، وفي كتاب (مناقب أمير المؤمنين عليه السلام)، لمحمد بن سليمان الكوفي رواية ذلك عن علي عليه السلام من طريق زيد بن أرقم [ج ١/ ص ١٦٤].

وأورد الحاكم الحسكاني روايات عن ابن عباس وغيره من المفسرين حاصلها: أن (سورة هل أتى على الإنسان) مدنية، وقد اعترض بعض المفسرين على هذا القول، ورجح أنها (مكية) لما فيها من صور النعيم وطول وصف النعيم وتفصيله، وما فيها من صور العذاب الغليظ، وما فيها من توجيه رسول الله ﷺ إلى الصبر لحكم ربه وعدم إطاعة آثم منهم أو كفور؟

وأجواب: أن كثيراً من السور يقال: (مكية) أو (مدنية) وليست كلها مكية أو مدنية، فلو فرضنا أن السورة (مكية) باعتبار الأربع الآيات في أولها، ومن قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ...﴾ إلى آخر السورة فلا نسلم أن الآيات في وسطها (مكية) لكثرة الروايات في نزولها في أهل البيت (عليهم السلام)، كما يعرفه الباحث المتطلع، مع الروايات أنها (مدنية) وهو جمع بين القولين.

وأما ما فيها من صور النعيم فإنه مناسب للترغيب في الإنفاق والإيثار على النفس؛ لأنه أمر ثقيل على النفس، فالترغيب المفصل يعين عليه،

وكانت الحاجة في المدينة إلى الإنفاق ظاهرة، وخصوصاً إطعام اليتيم مع تعدد اليتامى أبناء الشهداء، وإطعام الأسير مع أنه لا يعرف هذا إلا بالمدينة، وإطعامه يعين على إبقائه حتى يفدي دون أن يقتل بالجوع أو يطلق بلا فدية، وإطعام المسكين فقد كثر المساكين بالمدينة كأهل الصفة فكانت الحاجة إلى إطعامهم، ومصلحة ذلك في الإسلام تستدعي البسط في الترغيب والبسط في الترغيب لمن قد آمن هو أنفع من ترغيب الكفار الذين لا يؤمنون بالجنة، فمظنته المدنية لكثرة من قد آمن، أما الكفار فإنما المهم في حقهم الترهيب.

وترى (سورة الهمزة) و(سورة التكاثر) و(سورة أرايت) كلها ترهيب خالص وهن (مكيات) إلا ما قيل في آخر (أرايت) فأما ذكر (الآنية) فلا يدل على أنها (مكية) لأن الترغيب صالح للمدينة وغيرها وكذا (الحرير) ويكفي في معرفته السماع به وإن كان عزيزاً لا يوجد عندهم فهو أبلغ في الترغيب.

فأما صور العذاب الغليظ فهي في أولها، ولا يبعد أنه (مكي) ولا وجه لجعله لا يصلح (للمدينة) ففيها وحولها من يحتاج إلى الترهيب، وموافقته لترهيب كفار مكة لا دلالة فيه على ذلك؛ لأنه ترهيب للبشر أينما كانوا صالح لكل بلد.

وقد جاء في (سورة محمد) ﷺ الترغيب المفصل في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ﴾ [عمد: ١٥] وهي (مدنية) بدليل الأمر بالقتال، وبدليل قوله تعالى: ﴿وَكَايْنٍ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ﴾ [عمد: ١٣] وغير ذلك، وكذا في (سورة الرحمن) ترغيب طويل مفصل وهي (مدنية)

وفي (سورة الحج) ترهيب بالمقامع من حديد، وهي (مدنية) فلا وجه لما طول به المعارض لنزول الآيات في أهل البيت، فقد ظهر انحرافه عن الاعتراف بالآيات النازلة فيهم المشهور نزولها فيهم، والظاهر من لفظها كـ (آية التطهير) و (آية المباهلة) و (آية المودة).

﴿ إِنَّمَا نَطْعِبُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا * إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴾ ﴿ إِنَّمَا نَطْعِبُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴾ ﴿ لَوَجْهِ اللَّهِ ﴾ تقرباً إليه وتوسلاً إلى رضاه ورحمته، لأن الراضي عنك يقبل إليك بوجهه، والمحب لك يقبل إليك بوجهه فهو من المجاز، كما أن الساخط يعرض عنك ولا ينظر إليك، فعبر عن السخط بترك النظر في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَكْلُمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [آل عمران: ٧٧] وقال أولاد يعقوب: ﴿ لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِثْلًا ﴾ إلى قولهم: ﴿..يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ ﴾ [يوسف: ٨-٩] كان يعقوب عليه السلام يكثر الإقبال على يوسف وأخيه لحيهما، فقالوا: ﴿ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ ﴾ [يوسف: ٩] ليقبل إليكم بوجهه ولا يقبل إلى غيركم، وقد غلطوا في التوسل إلى إقباله بظلم يوسف، ولكنهم أرادوا أن لا يبقى معارض لهم في وجه أبيهم، أي في إقباله ونظره.

﴿ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴾ ﴿ جَزَاءً ﴾ بخدمة أو عطاء متى تمكنتم ﴿ وَلَا شُكُورًا ﴾ بإظهار نعمتنا عند الناس بالثناء مثلاً، وهذا تعبير عن خلوص نيتهم في التقرب إلى الله، فأما هل قالوا ذلك بالسنتهم أو أضمره في قلوبهم من دون أن ينطقوا به؟ فالله أعلم، وقد يمكن أنهم تكلموا بذلك لمن خافوا منه الثناء في الناس والمكافأة بأي وسيلة لثلا يقع منه ذلك، وهذا هو ظاهر الخطاب بقوله: ﴿ إِنَّمَا نَطْعِبُكُمْ ﴾ ﴿ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ ﴾.

وفي تفسير (الغريب) للإمام زيد بن علي عليه السلام: «أما إنهم لم يتكلموا به ولكن علم الله تعالى ما في قلوبهم فأثنى عليهم ليرغب فيه راغب» انتهى، ومثله روي عن غيره من المفسرين، ويرجحه قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا﴾ فالأقرب: أنه حكاية للسان حالهم، وقد كان والذي عليه السلام إذا قرأ هذه السورة في الصلاة يبكي إذا بلغ عند هذه الآية؛ لأنه يتذكر أنهم خافوا وهم أهل الطهارة والعصمة يوم القيامة العبوس القمطيرير، فكيف لا نخافه نحن وقد وصفه الله هذا الوصف.

ومعنى ﴿عَبُوسًا﴾ كثير العبوس، وهو تمثيل لشدته وتشبيه له بالغضبان المقطب لوجهه الداهية، أو المراد: وصف أهله الخائفين بالعبوس الشديد فهو مثل: ﴿عَيْشَةً رَاضِيَةً﴾ [الحاقة: ٢١].

وفي (تفسير الإمام زيد عليه السلام): «والقمطيرير: الطويل» انتهى، ولعله يعني: أنه لطوله تضاعفت شدته وتراكت أهواله، فهو كتفسير الإمام الهادي عليه السلام، حيث قال: «والقمطيرير: فهو المتضاعف الشدة، الصعب الأمر، الذي ليس بعد شدته شدة، المترتبة شدته شيئاً فوق شيء» انتهى.

وفي (الصحيح): «يوم قماطر، ويوم قمطيرير: أي شديد، قال الشاعر:

بني عمناهل تذكرون بلاءنا عليكم إذا ما كان يوم قماطر

بضم القاف، واقمطر يومنا: اشتد. أبو عبيد: المقمطر: المجتمع» انتهى المراد، وأنشد الزنجشري في (الكشاف):

«واصطليت الحروب في كل يوم باسل الشر قمطيرير الصباح»

انتهى، قلت: يعني شديد البأس صباحه.

وَلَقَّنَهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿١١﴾ وَجَزَلَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١٢﴾ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿١٣﴾ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ

﴿١١﴾ فَوْقَهُمْ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّنَهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿١٢﴾ (وقاهم): أنجاهم من ﴿شَرِّ ذَلِكَ الْيَوْمِ﴾ الذي هو يوم القيامة العبوس القمطرير، ﴿وَلَقَّنَهُمْ نَضْرَةً﴾ جعلها في أجسادهم أي جمالاً وبهجة وحسناً يؤدي إليه سرورهم واستبشارهم فاجتمع لهم نضرة الوجوه والأبدان وسرور القلوب، والتعبير بقوله تعالى: ﴿وَلَقَّنَهُمْ﴾ يشعر: بأنه جعل لهم ذلك يوم يلقونه، كقوله تعالى: ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ﴾ [الأحزاب: ٤٤] فهو مقدمة لكرامتهم وعنوان لها.

﴿١٢﴾ وَجَزَلَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١٣﴾ (بِمَا صَبَرُوا) في الدنيا على ما ابتلاهم به، وعلى التكاليف الشاقة، وعلى الإيثار على أنفسهم فهو صبر كان قرين حياتهم الدنيا التي طالما لاقوا فيها العناء والأذى والمنغصات من الفتن التي مالت بالناس، مع حرصهم على قوة الدين والمنغصات الأخرى من تحاذل الناس عن نصرتهم، وثاقل الناس عن طاعتهم، حتى قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لقد ملأتم صدري قبحاً» فجزاهم الله الجنة بما فيها من النعيم.

وقوله تعالى: ﴿وَحَرِيرًا﴾ ابتداء لوصف ما في الجنة، ولعل (الحرير) هنا فراشهم ونحوه، أما (اللباس) فيأتي في قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنُّسُنٌ﴾ الآية. ﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ الاتكاء: الميل بالبدن معتمداً على المرفق، أو هو أعم من أن يكون على المرفق بأن يكون على اليد أو على الجنب، قال الإمام الهادي عليه السلام: «والاتكاء: فهو الميلان يميناً ويساراً» وقال عليه السلام: «والاتكاء: فهو ضرب من الاضطجاع، وهو ما كان من الاتكاء على جانب».

و﴿الْأَرْآيِكِ﴾ قال فيها الإمام الهادي عليه السلام: «و﴿الْأَرْآيِكِ﴾ فهي الأرائك المعروفة التي تضرب في صدور البيوت، يرقد فيها ويتكأ عليها ويرخى جوانبها على من فيها من أهلها وتذال جوانبها وأغشيتها، وهي تكون كلها من الحرير...» إلى أن قال عليه السلام: «...وقد قال غيرنا: أن ﴿الْأَرْآيِكِ﴾ هي الأسرة، وليس بمعروف في اللغة والله الحمد» انتهى.

قلت: فعلى هذا تكون ﴿الْأَرْآيِكِ﴾ فوق السرر، فلا تعارض بين التفسيرين في الواقع إلا في مفهوم ﴿الْأَرْآيِكِ﴾ وفي (لسان العرب): «قال المفسرون: ﴿الْأَرْآيِكِ﴾ السرر في الحجال.

وقال الزجاج: ﴿الْأَرْآيِكِ﴾ الفرش في الحجال.

وقيل: هي الأسرة. وهي في الحقيقة الفرش كانت في الحجال أو في غير الحجال. وقيل: الأريكة: سرير منجد مزين في قبة أو بيت فإذا لم يكن فيه سرير فهو حجلة» انتهى.

قلت: هذا القيل لـ (صاحب الصحاح) قال فيها: «والنجد: ما ينجّد به البيت من المتاع أي يزَيِّن، والتنجيد: التزيين، قال ذو الرمة:

حتى كأن رياض القفّ بسّها من وشي عبقر تجليل وتنجيد»

انتهى باختصار، وقول الإمام الهادي عليه السلام: «ويرخى جوانبها على من فيها من أهلها...» إلخ، لعله يعني: عند النوم للتدثر، وهذا في الدنيا، وذكر الاتكاء يدل على راحتهم فلا سفر شاق ولا مزاولة أعمال، ولا حاجة للذهاب لتحضير الحاجات، بل لهم خدم يأتونهم بما طلبوا، ولا ينافي هذا تنقلهم في بعض الحال، وتجوّهم في الجنات للتزاور أو الانتقال من قصر إلى قصر أو نحو ذلك، والروايات في هذا تفيده.

ظِلِّهَا وَذَلَّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴿١٤﴾ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِغَانِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ
كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿١٥﴾ قَوَارِيرًا مِّنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴿١٦﴾ وَتُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا

وقوله تعالى: ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمَهْرِيرًا﴾ يدل على أنه لا يؤذيهم
حر شمس ولا برد ولا يتأفي هذا وجود شمس، و(الزمهرير) البرد الشديد
كما أفاده الإمام الهادي عليه السلام.

﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذَلَّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا﴾ ﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ
ظِلُّهَا﴾ ظلال الجنة: ظلال شجرها الكبار الباسقة، وعلى هذا يكون
كظلال السحاب فلا يرون شمساً لدنو ظلالها عليهم ففي الكلام دلالة على
سلامتهم من الحر والقر، وعلى عظم أشجار تظلمهم، وقد روي في قوله
تعالى: ﴿وَزِلْ مَمْدُودٌ﴾ [الواقعة: ٣٠] «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة
عام» أو كما قال، والظاهر من هذه الآية: أن هناك شمساً تحجبها الشجر.

﴿وَذَلَّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا﴾ أي ذلت ثمارها التي تقطف، أي سهل تناولها
وقطعها تسهيلاً، فلا يجد القاطف لها أي مشقة في قطعها لقربها وسهولة
قطعها، قال تعالى: ﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾ [الحاقة: ٢٢-٢٣]. وقال الإمام
الهادي عليه السلام: «ولا أحسب - والله أعلم - أن الله عنى بهذا الظلال في هذا
الموضع إلا ظلال الأشجار الدانية والثمار المتهذلة» انتهى.

قلت: فيكون المعنى: أنهم إذا خرجوا من الدور أو من الغرف أظلتهم
الشجر للدلالة على دوام ظل الشجر وعمومه حيث كانوا خارج القصور،
كما قال تعالى: ﴿أَكْلُهَا دَانِيٌمْ وَظِلُّهَا﴾ [الرعد: ٣٥] فالمعنى: متكئين على الأرائك
في حال ودانية عليهم ظلالها في حال، أما دنو القطوف فيحتمل: أنها تنقل
عند كمالها ونضجها حتى تميل بالغصون إلى أسفل، وبذلك تقرب من
قاطفها، كما يشير إليه قول الإمام الهادي عليه السلام: «والثمار المتهذلة».

ويدل عليه وصفها في سورتين بأنها ﴿كَأَنَّهُ﴾ بالجملة الإسمية الدالة على الاستمرار، ويحتمل: أنها تدنو لقاطفها وتدلى إليه كما روي، والأولى - إن صح الحديث - الجمع بين الأمرين، فهي دانية بتهذلها بعض الدنو.

وفائدة وصفها به: أن لا يتوهم من علو الشجر وارتفاعها بعد الثمر كما في الدنيا، بل تدنو عند القطف مساعدة لقاطفها - والله أعلم - لأنها قد ﴿ذَلَّلَتْ﴾ فلا تصعب بل تنقاد لأمره.

﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأَنَّهُ مِّنْ فَضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَأَنَّهُ قَوَارِيرٌ﴾ يجاء بالآنية تعرض عليهم لياكلوا مما فيها أو يشربوا (الآنية) الأوعية من الصحاف وغيرها، وفي هذا دلالة على الثروة العظيمة وزيادة النعيم حيث آتيتهم ﴿مِّنْ فَضَّةٍ﴾ دلالة على تكريمهم حيث يطاف بها عليهم كالأضياف، والأكواب التي يشرب بها معروفة، لكنها في الدنيا تكون من الزجاج أو نحوه، أما في الجنة فلها نسبتان نسبة إلى (الفضة) ونسبة إلى (القوارير) أي الزجاج، فله قوة الفضة ومرونتها، وله صفاء الزجاج وشفافيته.

﴿قَوَارِيرٌ مِّنْ فَضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا﴾ قدروا هذه الآنية تقديرًا حسنًا جميلًا، وتقدير الآنية: إما تقدير كبرها وصغرها وشكلها على ما يطابق أغراضهم؛ لأن هذا زيادة في حسن الآنية، والمقدرون لها إما الولدان وإما أهل الجنة، أي يأمرهم بصنعتها كما يشاءون، أو يطلبون وجودها كما يرغبون، وإما تقدير إحضارها لدى أهل الجنة، والتقدير إما من أهل الجنة وإما من الولدان، والأول أرجح عندي: أن تقدير الآنية طلب أن تكون في كبرها وصغرها وهيئاتها كما يشاءون.

كَانَ مِرَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴿١٧﴾ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسِيلاً ﴿١٨﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ
وَلَدَانُ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثورًا ﴿١٩﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ

﴿وَتُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِرَاجُهَا زَنْجَبِيلًا﴾ والأقرب: أنه كأس خمر مزجت بالزنجبيل فطابت رائحته وطعمه، ولا شك أنه زنجبيل أفضل من زنجبيل الدنيا، وزنجبيل الدنيا متفاضل فزنجبيل هذه البلاد الرطب يكون لذيذاً جداً، ولا موجب للتأويل وحمله على طعم الزنجبيل ورائحته دون وجود الزنجبيل وكذلك الكافور.

﴿عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسِيلاً﴾ تبين للكأس أي لما في الكأس كقوله تعالى: ﴿وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ﴾ [الواقعة: ١٨] وفي قوله تعالى: ﴿فِيهَا﴾ إشارة إلى زيادة حسن هذه العين، من حيث أنها لكونها في الجنة تكون أحسن مما في الدنيا وكذلك قوله تعالى: ﴿وَتُسْقَوْنَ فِيهَا﴾ تفيد: أن الشراب هنيء لذيق من حيث أنه في الجنة، قال الإمام الهادي عليه السلام في قول الله تعالى: ﴿سَلْسِيلاً﴾: «هو اسم لتلك العين، ومعناه: العذب الطيب السلس المدخل المري الغذاء» انتهى.

﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانُ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثورًا﴾ (الولدان): هم الخدم، وقوله تعالى: ﴿مُخَلَّدُونَ﴾ الأقرب عندي في معناه: أنهم لا يمرضون ولا يلحقهم تنغيص، فهم نظاف مما قد يكون في الخدم من الزكام والسعال والبخر، سليمون من المرض الذي يمنعهم من الخدمة أو يثقلها عليهم، سليمون من القلق والتزق، فهم يخدمون بنشاط وحسن أخلاق وطيب نفوس، واستعمال (مخلد) بمعنى المحفوظ من الآفات والمصائب ظاهر في قول امرئ القيس:

ألا عم صباحاً أي الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي
وهل يعمن إلا سعيد مخلد قليل هموم ما يبيت بأوجال

نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوعًا أُسَاوِرَ
مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ

وهذا من المجاز، كأن الخلود لا يكون إلا بالسلامة من الآفات، وكان الآفات هي التي تهلك الإنسان، فاستعمل الخلود في لازمه الذي هو السلامة من الآفات، ولعل منه قوله تعالى: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ﴾ [ق: ٣٤] وأما الراغب الأصفهاني فقال: «الخلود: هو تبرئ الشيء من اعتراض الفساد وبقاؤه على الحالة التي هو عليها، وكل ما يتباطأ عنه التغير والفساد تصفه العرب بالخلود...» إلخ.

﴿إِذَا رَأَيْتَهُمْ﴾ إذا رآهم الرائي أي شخص كان، أو المراد رسول الله ﷺ ﴿حَسِبْتَهُمْ لَوْلُوا مَنثورًا﴾ لقوة مشابهتهم للؤلؤ في صفاته وبياضه وجماله يحسبهم لؤلؤاً، إما في أول خاطر قبل التحقق في الرؤية، أو يحسبهم خلقوا من لؤلؤ منشور، والمنثور: الذي نثر من صدفه فهو في غاية الجمال لنظافته وجدته، أو أن الخدم المتفرقون في المكان شبهوا باللؤلؤ المنشور المتبدد، وفي هذه الآية ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ﴾ وفي التي قبلها ﴿وَيُطَافُ﴾ لأن الأولى لذكر ما يطوفون به لا للخدم، والثانية لوصف الخدم.

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا﴾ ﴿ثُمَّ﴾ أي هناك في الجنة إذا رأيت رأيت قصوراً من ذهب وفضة، وآنية من ذهب وفضة، ولباساً من الحرير، وممالك كبيرة، وخدماً، وأشياء يعرف بها تعظيم أهلها وتكريمهم، وأنهم ملوك لما تحتهم من الممالك والخدم.

﴿عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوعًا أُسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ ﴿عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ﴾ وفي

(سورة الكهف): ﴿وَلْيَبْسُوتْ ثِيَابًا خَضْرَاءَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ﴾ [آية: ٣١] وكلاهما من الحرير، قال تعالى: ﴿وَلْيَأْسُتْهُمَا فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [الحج: ٢٣] وفي (تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام) لقوله تعالى: ﴿بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ﴾ [الرحمن: ٥٤]: «والاستبرق ليس في صفاقة الديباج، ولا خفة الفريد» انتهى.

وقد اختلفت أقوال المفسرين في تفسيرها، فبعضهم فرق بينهما باللون، وبعضهم بالصفافة والرقعة، ولكن يظهر اتفاقهم على: أنهما من الحرير، ويمكن أن السندس كله أخضر، أما الإستبرق فبعضه أخضر وبعضه أحمر - والله أعلم.

قال الإمام الهادي عليه السلام: «والسندس والإستبرق: فهو من الحرير والديباج، غير أن السندس أخضر والإستبرق أحمر» انتهى، وفي (تفسير الشريفي) لـ (سورة الكهف): ﴿وَلْيَبْسُوتْ ثِيَابًا خَضْرَاءَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ﴾ [آية: ٣١]: «والمراد منه سندس الآخرة وإستبرق الآخرة، والأول: هو الديباج الرقيق، وهو [من] الحرير، والثاني: هو الديباج الصفيق» انتهى، وعبارة سيد قطب: «والسندس: الحرير الرقيق، والاستبرق: ما غلظ منه» انتهى، وقال (صاحب القاموس) في السندس: «معرب بلا خلاف».

﴿وَحُلُّوْاْ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ﴾ ﴿حُلُّوْاْ﴾ جعل لهم حلية يلبسونها زينة لهم و﴿أَسَاوِرَ﴾ جمع سوار وهو من الحلية الذي يلبس على المعصم أي مكان الساعة من اليد في هذا الزمان، وقد جاء في السابقين في (سورة فاطر): ﴿يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾ [آية: ٣٣] وفي (سورة الحج) عموم للذين آمنوا وعملوا الصالحات: ﴿يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾ [آية: ٢٣].

فيحمل: على أن لهم أساور متنوعة ذهب وفضة، ولكل منهما حسنه، ولعل الذهب لا يكون أعز من الفضة لكثرتها وسهولة حصولها، ولعله السر في ذكر الفضة وحدها أنها هناك تبلغ درجة الذهب.

سَعَيْكُمْ مَشْكُورًا ﴿١٢﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿١٣﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَائِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿١٤﴾ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً

وفائدة أخرى: أن لا يوهم أنهم يجمعون بينهما في اللبس، بل يلبسون الفضة وحدها، والذهب وحده؛ لأنه أوفق لجمالهم ونضارة أجسادهم، وأما اللؤلؤ: فهو من الحلية - والله أعلم - بموضعه.

وفي قوله تعالى: ﴿وَحُلُّوا﴾ وفي (الحج): ﴿يُحْلُونَ﴾ وكذا في (فاطر) دون (يتحلون) كما قيل في اللباس ﴿يَلْبَسُونَ﴾ و﴿يَلْبَسُهُمْ﴾ و﴿عَلَيْهِمْ﴾ وخصت الحلية بهذا الفعل المغير الصيغة لأمر ما؛ لأنها تفيد: أن غيرهم حلالهم ويحلبهم، ولعلمهم الخدم بأمر الله تعالى.

﴿وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ هذا الشراب لا يتعين أنه الخمر، وقد قال تعالى في العسل: ﴿شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ﴾ [النحل: ٦٩] وقال في اللبن: ﴿لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ [النحل: ٦٦] فالشراب يكون ﴿مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ﴾ و﴿مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ﴾ و﴿مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾ و﴿مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ [محمد: ١٥] وطهارته: نظافته الكاملة، وإسناد السقي إلى ربهم، إما للدلالة على رحمته لهم وكرامتهم عنده، وإما لأن من الشراب الخمر الذي يشرب في الدنيا مع تحريم الله له فيشربونه دون أن يسقيهم إياه، أما في الجنة فهو الذي يسقي عباده الخمر وغيره يقول لهم:

﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ ﴿إِنَّ هَذَا﴾ أي نعيم الجنة وملكها وشرابها ولباسها وحليها ﴿كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ وفي هذا القول تكرمة لهم عظيمة، ولذة تصغر عندها لذات أخرى، ومن كرم الله يشكرهم على عبادتهم له وصبرهم، وهم عبدوه شكراً له على نعمه التي ابتدأهم بها تفضلاً.

وفي قوله تعالى: ﴿كَانَ﴾ ﴿وَكَانَ﴾ أفادت أن هذا معد لهم من حين كانوا في سعيهم للآخرة وهم في الدنيا، وما أحسن هذه الآية التي ختمت ذكر ما أعد الله للأبرار.

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾ هذا تصديق للقرآن والرسول وتحقيق للوعد للكافرين والوعد للأبرار في هذه السورة وسائر السور، وقوله - عز وجل - : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا﴾ عبارة العظمة تشير إلى عظمته وجلاله، بما تفيده أسماؤه الحسنى من كونه ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٠] و﴿يَكُلُّ شَيْءٌ عِلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٩] وأنه ﴿الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [الحج: ٦٤] وأنه ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: ٦] وأنه ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [الفاتحة: ٣].. إلى آخرها.

فإذا عرفنا أنه تعالى هو الذي أنزل القرآن، بما دل عليه في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾ [البقرة: ٢٣] وغيرها علمنا أن هذا القرآن صدق وحق؛ لأنه كلام أصدق القائلين وأحكم الحاكمين وأن وعده ووعيده لا يتخلف؛ لأنه خبر عن الواقع لعلمه بما سيكون، فلو تخلف كان كذباً سبحانه وتعالى علواً كبيراً.

وقوله تعالى: ﴿عَلَيْكَ﴾ أي يا محمد، تصديق لكونه رسولاً من الله أرسله بهذا القرآن، وقوله تعالى: ﴿تَنْزِيلًا﴾ تأكيد وتحقيق لتزيله مفرقاً على رسول الله ﷺ.

﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ تفريع على قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ﴾ أي لأن ربك أنزل القرآن وأرسلك به وجعله مصداقاً لك ﴿فَاصْبِرْ﴾ على تحمل الرسالة والقيام بما كلفك ربك فيها وحكم به عليك من تبليغ الرسالة والثبات عليه وغيره، والصبر: هو حبس النفس على ما يشق عليها.

وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾ وَمِنْ أَلَيْلٍ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ

﴿وَلَا تُطِيعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ الضمير للكافرين في أول السورة والآثم: الظالم، والكفور: كثير الكفر لنعم الله والكفر بآيات الله، أي لا توافقهم على ما طلبوا منك مما هو مخالفة لحكم ربك من التقصير في التبليغ لرسالات ربك، وإعلان توحيده، ونفي شركائهم، والإنذار لهم.. وغير ذلك مما يسوءهم ويبعثهم على نهيك والإرجاف عليك والتخويف لك، وفي هذا إلزام له ﷺ بالتوكل على الله في التبليغ، وأن لا تمنعه مخافة.

﴿وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ ﴿أَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ﴾ ولعل المراد به: قراءة ما فيه اسمه تعالى، واسمه هنا ينصرف إلى الجلالة، والرحمن الرحيم؛ لأنه الذي يقع في الصلاة ﴿بُكْرَةً﴾ وهي صلاة الفجر ﴿وَأَصِيلًا﴾ وهي صلاة الظهر والعصر. والبكرة: أول الغداة، والأصيل: آخر اليوم، وكان الكفار يأنفون من ذكر الله وحده، ويكفرون بالرحمن، ويكرهون إخلاص العبادة له، فأمره الله أن يفعل ذلك، وعطف الأمر به على قوله: ﴿وَلَا تُطِيعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ فأفاد أن لا يمنعه عن ذلك نهيمهم كما في (سورة اقرأ).

﴿وَمِنْ أَلَيْلٍ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ ولعل هذا في صلاة المغرب والعشاء، فتكون الآيتان قد جمعتا الخمس الصلوات.

قال الإمام الهادي عليه السلام: «فكان أمره له بالتسبيح في الصلاة فرضاً، وما كان في غير الصلاة فهو نافلة ووسيلة إلى الله وخير وفضيلة» انتهى.

وقوله تعالى: ﴿لَيْلًا طَوِيلًا﴾ يشير إلى اتساع الليل للصلاة والتسبيح والنوم.

وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ^ط وَإِذَا شِئْنَا بَدَلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ
فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

﴿٢٨﴾ ﴿إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُجِبُونَ أَلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾
﴿هَٰؤُلَاءِ﴾ إشارة إلى الموجودين في وقت نزول القرآن الكفار ونحوهم
﴿مُجِبُونَ أَلْعَاجِلَةَ﴾ الحياة الدنيا وأغراضها فيختارونها ﴿وَيَذَرُونَ﴾ يتركون
ولا يستعدون لليوم الثقيل الذي هو يوم القيامة.

وقوله تعالى: ﴿وَرَاءَهُمْ﴾ إما تشبيه ليوم القيامة بالطالب لهم الذي يريد أن
يلحقهم، ومن عادة الطالب العدو المطارد أن يكون وراء المطلوب، فاستعمل له
وراء وهذا هو الظاهر، وإما أن يكون بمعنى أمامهم كما قيل - والله أعلم.

﴿٢٩﴾ ﴿لَخَنَّ خَلْقَنَّهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ^ط وَإِذَا شِئْنَا بَدَلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا﴾
﴿لَخَنَّ خَلْقَنَّهُمْ﴾ فكيف لا نقدر على إعادتهم لليوم الثقيل الذي هم به
مكذبون ﴿وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ﴾ قوينا تركيبيهم، وربط مفاصلهم، قال في
(الصحيح): «أسر قَبْهَ يَأْسِرُهُ أَسْرًا، شَدَّه بِالْإِسَارِ وَهُوَ الْقِدَمُ» انتهى، قال:
«والقد: سير يقْد من جلد غير مدبوغ» انتهى.

فلعل قوله تعالى: ﴿وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ﴾ إشارة إلى شد مفاصل الإنسان
وأعضائه بالأعصاب المتينة، وهذا دليل على قدرة الله تعالى على إعادتهم
وذكر لنعمته عليهم ﴿وَإِذَا شِئْنَا بَدَلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا﴾ أهلكناهم وأنينا
بناس آخرين يقومون مقامهم، بحيث يكونون بدلًا منهم، وأناس آخرين،
وأناس آخرين، وذلك لقدرة الله تعالى على كل شيء، وكونه لا يعسر عليه،
﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ [إبراهيم: ٢٠] وفي هذا تنبيه على قدرته تعالى على
إعادتهم.

كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢﴾ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣﴾

﴿٢﴾ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٣﴾ هَذِهِ ۖ الْآيَاتُ وَمَا فِيهَا مِنَ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ، والدلالة على قدرة الله تعالى على إعادة الإنسان يوم القيامة ﴿تَذْكِرَةٌ﴾ وتنبيه لمن يتفكر حتى يعلم الحق ويؤمن به ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ والسبيل إلى الله: هو السبيل المقرب إليه، وهو سبيل الرسول الذي سار فيه، وأشار إلى قوله: ﴿يَا أَيَّتُهَا اتَّخَلَّتْ مَعَ الرُّسُولِ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٧] فعلى العاقل أن يبحث عن ذلك السبيل ليسير فيه وهو الصراط المستقيم.

﴿٢﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣﴾ وَمَا تَشَاءُونَ﴾ أن تتخذوا إلى ربكم سبيلاً لأنكم تحبون العاجلة وتصرفكم الذنوب بإفسادها للقلوب، فأنتم مشغولون بدنياكم فلا تشاءون ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ هدايتكم بأن تتعرضوا لهدايته بالتوبة والدعاء، فالآية بعث على طلب الهداية والتوفيق، والتعرض لها بالتخلص من الذنوب وصلاح النية.

فإن قيل: إذا كان هذا هو التسبب فما هو المسبب؟

فالجواب: أن الإنسان إذا أصر على العصيان تعرض للخذلان، وإذا تاب وأصلح تعرض للتوفيق وحسن الخاتمة، والسبيل إليه هي الخاتمة الحسنة؛ لأنها هي التي تنفع ويصير صاحبها ﴿فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القم: ٥٥] فأما البداية فهي سبب لها، أو نقول: إن السبيل إلى الله: هي طاعة الله المستمرة حتى الممات، والتسبب للاستمرار هو بأسباب التوفيق.

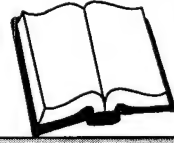
﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا﴾ فهو يعلم من هو أهل للهداية وتقتضي الحكمة هدايته، ومن هو أهل للخذلان وتقتضي الحكمة خذلانه ﴿حَكِيمًا﴾ يفعل ما هو الصواب ويقتضيه كرمه وعلمه وغناه وعزته ورحمته وعدله ويتقن أفعاله ويحسن تصرفاته ولا يكون فيها نقص ولا ما يعاب، وتقتضي حكمته الرحمة في المحل اللائق بها، والتعذيب في المحل اللائق بهن لأنه يضع الأمور مواضعها اللائقة بها، وقد قال تعالى: ﴿لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٥٦] فدل على أنه يعذبهم لعزته وحكمته.

﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ بهدايته لأسبابها، أي النجاة من العذاب ودخول الجنة، قال تعالى: ﴿مَنْ يُصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ﴾ [الأنعام: ١٦] أو ﴿فِي رَحْمَتِهِ﴾ في أسباب رحمته بالهداية لها والذين يشاؤونهم المتقون.

﴿وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ الظالمون: هم المجرمون الفجار، المتعدون لحدود الله، المصرون الذين ماتوا قبل أن يتوبوا، وفي قوله تعالى: ﴿أَعَدَّ﴾ بالفعل الماضي و﴿يُدْخِلُ﴾ بالفعل المضارع ما يشير إلى أن العذاب قد أعد عند خلق النار إن كانت قد خلقت، أو حين قال تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ﴾ [مود: ١١٩] وهي كلمة العذاب، ثم خلق الإنسان فهو يختار أسبابها ويوقع نفسه فيها، كما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إني آخذ بحجزكم أن تقعوا في النار وأنتم تتهافتون فيها تهافت الفراش» أو كما قال.

فالإعداد من الله والظالمون هم أدخلوا أنفسهم بارتكاب أسبابها، وفي مقابلة ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ بـ(الظالمين) دلالة على أن من يشاء إدخالهم في رحمته هم المتقون، وهذا لأنه حكيم في رحمته؛ لأنها ليست رحمة الرقة التي تكون في المخلوق فتغلبه على خلاف الحكمة والصواب، ولذلك لا يرحم الظالمين بل أعد لهم عذاباً أليماً كما تقتضيه عزته وحكمته وصدق وعده ووعيده.

التَّيْسِيرُ فِي التَّفْسِيرِ

سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ

سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴿١﴾ فَالْعَصْفَتِ عَصْفًا ﴿٢﴾ وَالنَّشْرَتِ نَشْرًا ﴿٣﴾
فَالْفَرْقَتِ فَرْقًا ﴿٤﴾ فَالْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا ﴿٥﴾ عُدْرًا أَوْ نُذْرًا ﴿٦﴾ إِنَّمَا تُوعَدُونَ

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴿١﴾ هذا قسم بالمرسلات
عرفاً؛ لأنها من آيات الله ونعمته، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ
بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ [الأعراف: ٥٧] ﴿عُرْفًا﴾ معروفة مألوفة لنفعها واعتياد
الناس لها.

﴿٢﴾ فَالْعَصْفَتِ عَصْفًا ﴿٢﴾ عطف على المقسم به الأول، والرياح
العاصفات: الشديدة التي يخشى أن تكسر وتدمر ولو بعض التدمير، تدل على
قدرة الله وعلمه، وأنه يصيب بالعقوبات من يشاء كما أصاب بها عاداً.

﴿٣﴾ وَالنَّشْرَتِ نَشْرًا ﴿٣﴾ التي تنشر وتحيي الأرض بعد موتها، وهي
السحاب الممطرات التي تحيي الأرض بإرسالها ماءها، فهي من آيات الله كما
قال تعالى: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَحَيَّا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا
مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ﴾ الآية [البقرة: ١٦٤] فأقسم تعالى
بها لما فيها من الدلالة عليه سبحانه، وعلى أنه المنعم المستحق للعبادة.

﴿٤﴾ فَالْفَرْقَتِ فَرْقًا ﴿٤﴾ الفارقات بين الحق والباطل، وبين طريق الهدى
ومتاهات الضلال، وبين دين الحق ودين الباطل، وهي آيات الله التي يفرق
بها المؤمنون بين الهدى والضلال، قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْفُرْقَانَ﴾ [آل عمران: ٤٤]
أي ما يفرق بين الحق والباطل، وسمى القرآن فرقاناً، فقال تعالى: ﴿تَبَارَكَ
الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ﴾ [الفرقان: ١] وسماه نوراً فقال تعالى: ﴿وَلَكِنْ
جَعَلْنَاهُ نَوْراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ [الشورى: ٥٢].

وجعل آيات الله فارقة باسم الفاعل كجعل القرآن هادياً في قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩٠] وهذا القسم بالآيات كلها بعد القسم ببعضها ناسبه عطفه بـ (الفاء) لأنها كلها تفرق بين الحق والباطل، فكلها نعم من الله، ودليل على الله.

﴿فَالْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا * عُذْرًا أَوْ نَذْرًا﴾ ﴿فَالْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا﴾ قد فسر الملقيات ذكراً بالملائكة (عليهم السلام) وهو قريب من جهة المعنى، لكن استبعدت التعبير عنهم بالتأنيث، وقوله تعالى: ﴿وَالصَّافَّاتِ﴾ [الصافات: ١] محمول على الصفوف الصافات؛ لأن الله تعالى ذكرهم في قوله تعالى: ﴿وإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ﴾ [الصافات: ١٦٥] وقوله تعالى: ﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٦] وغيرها، ووجه استبعاد التأنيث: أن الجاهلية كانوا يسمونهم تسمية الأنثى، ورد الله عليهم ذلك في القرآن.

ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن التأنيث في قوله تعالى: ﴿فَالْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا﴾ ليس تأنيث الأفراد، بل هو تأنيث الجماعات، مثل: ﴿وَالصَّافَّاتِ﴾ [الصافات: ١] وأكثر ما فيه أنه يستلزم كثرة الملائكة الملقين للذكر ولا مانع من ذلك، وإن كان جبريل (عليه السلام) أشهرهم في هذا، وقد قال تعالى: ﴿يُنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ..﴾ الآية [النحل: ٢] وحمله على أن الملقيات: هم الملائكة، هو الموافق لقوله تعالى: ﴿عُذْرًا أَوْ نَذْرًا﴾ فهو تفسير للذكر، وهو القرآن وغيره من كتب الله، أو من الوحي كله، فما بقي إلا أن (الملقيات ذكراً) هم الملائكة - والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿عُذْرًا أَوْ نَذْرًا﴾ العذر: ما يعذر به من قدم الإخبار بإيقاعه الشر ليتأهب له السامع، وهو هنا بمعنى التقديم فقط الذي هو الوعيد،

يقال: «من أُنذر فقد أَعذر» والنذر: القول المبلغ للمخوف المحذر منه يستعمل في الكلام نفسه، قال تعالى: ﴿إِنَّهَا لَآخِلَى الْكُبَرِ * نَذِيرًا لِلْبَشَرِ﴾ [المدثر: ٣٥-٣٦].

وقال (صاحب الصحاح): «الإنذار: الإبلاغ ولا يكون إلا في المخوف والإسم النذر، ومنه قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ [القمر: ١٦] أي إنذاري، والنذير: المنذر، والنذير: الإنذار» انتهى، فلم يذكر (النذر) جمع (نذير) ولكنه وقع في كلام الإمام الهادي عليه السلام، وتفسيره، وهو عربي عليم باللسان العربي، ونظيره (سرر) و(قضب) ولكن استعماله بمعنى الإسم ظاهر في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ﴾ [القمر: ٣٦] وفي قوله: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ﴾ [القمر: ٣٣] لأن التكذيب يعدى إلى الرسل بدون (باء) نحو: ﴿فَكَذَّبُوا رُسُلِي﴾ [سبأ: ٤٥] ويعدى بـ(الباء) إلى الآيات نحو: ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا﴾ [القمر: ٤٢].

فإن قيل: قد فسرتم (العذر) بالتقديم للوعيد، فكيف عطف عليه (النذر) والكل (نذر)؟

قلت: للإنذار اعتباران مختلفان، فإنذار لمن يفيد، وإنذار لمن لا يتنفع به، فإنذار من لا يتنفع به يسمى إعذاراً؛ لأنه حجة عليه وموجب لتعذيبه، فأشبهه إعذار من قدم الوعيد بالبطش الذي يدفع عنه اللوم، فسمى الوعيد عذراً بمعنى حجة عليه لتعذيبه، أما إنذار من يتنفع به فهو الإنذار النافع، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ [فاطر: ١٨] ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾ [يس: ١١] فخص الإنذار النافع باسم الإنذار لحصول المقصود الأصلي به والذي ينبغي أن يكون عنده، أما من لم يتنفع بالإنذار فقد صار في حقه كلا إنذار باعتبار إهماله له، فكان إنذاره أحق باسم الإعذار - والله أعلم.

لَوْقَعٌ ﴿٧﴾ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ﴿٨﴾ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ﴿٩﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ
دُيِّسَتْ ﴿١٠﴾ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِيتَتْ ﴿١١﴾ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ﴿١٢﴾ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴿١٣﴾

فحاصل القسم من أول السورة: القسم بآيات الله الدالة على قدرته على النشأة الآخرة، وبآيات الله التي يفرق بها بين الحق والباطل، ومن الحق: وعد الله ووعيده، وصدق رسله وغير ذلك، ومن الباطل: جحد الكفار لذلك، وبالملائكة الذين ينزلهم الله لإلقاء الذكر إلى رسله والإعذار والإنذار، وجواب القسم قوله سبحانه:

﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَقْعٍ﴾ وهو البعث والجزاء، وما وعد الله به في الآخرة، ومناسبة القسم لهذا الجواب ظاهرة، أما القسم بدلائل قدرته تعالى من الرياح وإرسالها من الجهات الأربع، والرياح العاصفات، والسحاب الممطرات فواضح، وأما القسم بآيات الله العام لها، فلأنها قسمان: آيات عقلية كالتي ذكرها ودلائلها عقلية كما ذكرت، وآيات سمعية وهي تدل على البعث بما فيها من الوعد بالبعث، وبما فيها من دلائل عقلية تدل على صدق الوعد والوعيد، نحو: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٦] وبما فيها من ذكر دلائل قدرته تعالى، وإحاطة علمه بكل شيء، وغير ذلك كثير كثير لأهمية الإنذار والتبشير، فمناسبة القسم بآيات الله على وقوع الموعود به ظاهرة.

وأما القسم بالملائكة فمرتب على القسم بآيات الله الدالة على نزول الوحي من الله، وتنزيل الملائكة به ومناسبتة، من حيث أن الملائكة لا تنزل بالإنذار والإعذار، إلا لأنه أمر عظيم من الله سبحانه نزلها به، فهو صدق وحق لا يخالطه كذب ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نزلت بها

الرسول الأمناء الكرام بخلاف الكهانة التي توحىها الشياطين وكون الملائكة لا تنزل إلا بالحق أمر مستقر في أذهان البشرية، ولهذا قالوا: ﴿لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [الحجر: ٧].

﴿وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ﴾ محيت، أي محقت وذهب نورها عند انتشارها.

﴿وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ﴾ شقت عند وقت تمزقها وطبها.

﴿وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ﴾ بالرجفة التي تدكها، قال في (الكشاف):

«كالجب إذا نسف بالمنسف» انتهى.

﴿وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِيتَتْ﴾ هذه الظروف ﴿فَإِذَا﴾ ﴿وَإِذَا﴾ ﴿وَإِذَا﴾

تفريع على قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ﴾ فجوابها يدل عليه السياق، أي جاء الموعود به، كما في (سورة الحاقة): ﴿فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ [الحاقة: ١٥].

وقوله تعالى: ﴿أُقِيتَتْ﴾ أي جاء وقتها لتأدية ما يكون منها ولها، حيث

تشهد على من جاءتهم من الأمم وشاهدت أعمالهم، وحيث تسأل ﴿يَوْمَ

يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ﴾ [المائدة: ١٠٩] وحيث يفصل بينهم وبين

المكذبين ﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ﴾

[التحل: ٣٩] وحيث يسألون وتسأل أمهم، كما قال تعالى: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ

أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الأعراف: ٦] وحيث ينصر الله الرسل والذين

آمنوا وغير ذلك، فقد بلغت الرسل ميقات ما وعدت به، ثم عظم الله هذا

الميقات الموعود به، فقال تعالى:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا يَوْمٌ أُجِّلَتْ﴾ أي ﴿أُجِّلَتْ﴾ ليوم، أي يوم، أي ليوم عظيم

أجلت جعل لإجلها ليحصل ما سيكون منها وغير ذلك كما ذكرنا،

والتأجيل: جعل الأجل لذلك، وهو خلاف التعجيل فالتأجيل في هذه الدنيا

عند نزول القرآن والوعد بالآخرة والفصل فيها، وأما التأقيت فيوم القيامة

كما مر، ثم فسر تعالى اليوم الذي عظمه بقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا يَوْمٌ﴾ فقال تعالى:

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿١٢﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٥﴾ أَلَمْ يَهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ نَتَّبِعُهُمُ الْآخَرِينَ ﴿١٧﴾ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿١٨﴾

﴿لِيَوْمِ الْفَصْلِ﴾ يوم قطع الخلاف الذي كان بين المختلفين، والحكم بينهم، والتمييز بين أهل الحق وأهل الباطل تمييزاً عظيماً بضروب من التمييز الفاصل بين الفريقين، وإكرام أولياء الله، وإهانة أعداء الله ﴿الْفَصْل﴾ الذي يبقى أبداً، وعظم الله هذا اليوم العظيم مرة أخرى، فقال تعالى:

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ﴾ وهو حقيق بالتعظيم، كما بينه تعالى في سائر القرآن مفصلاً، وكما يأتي في هذه السورة، وكما مر فيها.

﴿وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ هذا وعيد للمكذبين، والويل، والشبور، والشقاء، وسوء المصير، وشر المنقلب معانيها متوافقة.

وقوله: ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي يوم إذ يفصل الله بين العباد، والمكذبون: الذين يكذبون بيوم الفصل، يكذبون الرسل المنذرين به، ويكذبون وعد الله به، زاعمين أن الوعد ليس من الله.

﴿أَلَمْ يَهْلِكِ الْأَوَّلِينَ * ثُمَّ نَتَّبِعُهُمُ الْآخَرِينَ * كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾ هذا احتجاج على المكذبين لأن الله قد أهلك المكذبين الأولين ويهلك المكذبين الآخرين في وقت نزول القرآن بتعجيل هلاك بعضهم بضروب من المصائب وقعت لهم، وهكذا يفعل الله بالمجرمين أهل الجرائم يعذبهم، فلو كان الوعد بالآخرة غير صادق لما عذب المكذبين، ولو كان يهمل عباده ولا يجازي لما عذب في الدنيا عذاباً عاجلاً، ثم أكد الوعيد به، فقال تعالى:

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٦﴾ أَلَمْ تَخْلُقْهُمْ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿١٧﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٨﴾ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿١٩﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدِيرُونَ ﴿٢٠﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ

﴿٢١﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٢﴾ كَالْتِيْجَةِ لِلدَّلَالَةِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ﴿أَلَمْ نُهْلِكْ﴾.

﴿٢٣﴾ ﴿أَلَمْ تَخْلُقْهُمْ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ * فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ﴾ وهـذا احتجاج آخر على المكذبين؛ لأنهم يعتمدون في تكذيبهم على استبعاد إحياء من كان عظاماً ورفاتاً، فجمع هنا دليلين على قدرته تعالى، وإبطال استبعادهم، وهما ما قد فصله تعالى في (سورة الحج) في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ..﴾ إلى قوله تعالى: ﴿..ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً﴾ [آية: ٥٠] ولكنه أوجزهما هنا وساقهما مساق دليل واحد.

وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَخْلُقْهُمْ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ جواب وحده، كقوله تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى * أَلَمْ يَكْ نُطْفَءْ..﴾ الآية [القيامة: ٣٦-٣٧]، وقوله تعالى: ﴿فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ دليل آخر باعتبار حفظ الماء المهيّن الذي شأنه أن يتزلق لولا حفظه له، بجعل مقره مكيّناً يصلح لحفظه من الانزلاق، إلا أن يأذن الله به، فقد تكون المرأة خائفة من الحمل كارهة له تود لو يخرج ولكن يبقى في بطنها على كرهها لبقائه، وذلك لأن الله جعل مقره ينغلق عليه حتى كأن عليه قفلاً أقفل مجراه الذي دخل منه.

قال الإمام الهادي عليه السلام: «والمهين: فهو القليل اليسير الذليل الضعيف الحقير» انتهى، والقرار يصلح أن يكون مصدر (قر) أي استقر أي في حال استقرار ﴿مَّكِينٍ﴾ أي مكين صاحبه مثل: ﴿عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٢١] والأقرب عندي: أن القرار هو المستقر - بفتح القاف - كقوله تعالى: ﴿أَمِنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾ [النمل: ٦١].

والمستقر هذا: هو الرحم الذي يحفظ الماء ويربيه حتى يتم خلقه، ومعنى ﴿مَكِينٍ﴾ أن له مكانة في المرأة يتمكن بها من حفظ الجنين وتربيته وتنميته ومكانته، بما جعل الله له من الصلاحية لذلك في نفسه، ومن العلاقة بمصادر غذاء الجنين ومواد نموه وتماجه وأسباب حياته، ومن المحل المناسب للحمل وإطاقته.. وغير ذلك.

﴿إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ وهو إخراجُه بقدر الله وتحديدُه لموعده و﴿مَّعْلُومٍ﴾ قد علمه الله بموعده المحدد، وخروجه بتقدير الله تعالى آية؛ لأن الأم تعجز عن إخراجِه، والطفل عاجز عن الخروج لضعفه وجهله، فلم يخرج إلا لأن الله أخرجه، وفي تحديد مدة الحمل إلى تمام خلق الجنين وتحمله للعيش بعد خروجه من الأم آية.

﴿فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ﴾ ﴿فَقَدَرْنَا﴾ على إخراجكم أحياء قد تم خلقكم ذوي أسماع وأبصار وأعضاء تامة مقدرة تقديراً حكيماً، وهذا على قراءة ﴿فَقَدَرْنَا﴾ بالتخفيف.

فأما على قراءتها بالتشديد: فهو تقدير خلق الجنين، وتقدير أعضائه، وإتقان صنعه، كقوله تعالى: ﴿خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ﴾ [عبس: ١٩].

﴿فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ﴾ مدح وتعظيم لله في قدرته وتعظيم لقدرته، أما مدحه في قدرته فلأنه يحكم مصنوعاته ولا يفعل ما يخالف الحكمة، بل لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة، وأما تعظيم القدرة فلما دلت عليه الآيات من قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ﴾ فثبت بذلك أنه تعالى قادر على بعثهم يوم الدين كما خلقهم أول مرة.

لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رُوسَىٰ شَمِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ

﴿٢٤﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾ المكذبين بيوم الدين، وهذا نتيجة أو كالنتيجة للبرهان؛ لأنهم كذبوا بيوم الدين استبعاداً للقدرة عليه.

﴿٢٦﴾ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٧﴾ كِفَاتًا ﴿٢٨﴾ مصدر (كَفَتَ) قال الإمام الهادي عليه السلام: «ومعنى ﴿كِفَاتًا﴾ أي ضامة جامعة لكم إخباراً بما فيها من منازلها وبيوتها ودورها التي تكتفتون فيها وتآوون وتغلقونها عليكم، تضمكم وتجمعكم وتكفتمكم، أي تجمعكم ﴿أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا﴾ وكفتها لهم أمواتاً: فهو ضمها لأبدانهم في حفرها التي هي قبورهم» انتهى المراد.

وبه ظهر أن كفت الشيء: ضمه أو جمعه لحفظه، وهو مناسب لما في لغتنا من معنى كفت الشيء في المكفّت، وأن معنى جعل الأرض كفاتاً لنا: جعلها مُعَدَّةً مهيأة ليكون لنا منها وفيها مساكن تكفتنا من الحر أو البرد أو المطر أو النداء الخفيف الذي نسميه الطل، وغير ذلك من فوائد المساكن التي لا تحصى.

﴿٢٩﴾ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ﴿٣٠﴾ كفاتاً أحياء وأمواتاً، أي تكفت أحياء وأمواتاً، وهذه دلالة على قدرة الله ونعمته علينا، ويمكن أن الله سمى الأرض ﴿كِفَاتًا﴾ تشبيهاً لها بالدار التي تكفت أهلها، وذلك لتجهيزها لأهلها كما تجهز الدار لأهلها بالفراش والطعام والشراب، وإعداد الأرض لاتخاذ ما يحتاجون، فأشبهت الكفات، كما سمى الأرض ﴿فِرَاشًا﴾ [البقرة: ٢٢] و﴿مِهْلًا﴾ [النبا: ٦] لمسابتها للفراش، والمهاد من حيث تجهيزها وإعدادها لسكنى أهلها عليها، والمعنيان متقاربان وحاصلهما واحد، وهو الدلالة من تهيئة الأرض للإنسان على قدرة الله تعالى ونعمته على عباده، ليؤمنوا بالآخرة، ولا يكفروا نعمه بتكذيب رسله، والتكذيب بآياته.

﴿٢٨﴾ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ ﴿٢٩﴾ أَنْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثُلُثِ شُعْبٍ ﴿٣٠﴾ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ﴿٣١﴾ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾

﴿٢٨﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَمِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءً فُرَاتًا ﴿٢٩﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَمِخَاتٍ ﴿٣٠﴾ فِيهَا ﴿٣١﴾ أَي فِي الْأَرْضِ ﴿رَوَاسِيَ﴾ جبالاً راسيات ثابتات راسخات في أماكنها لا تتحول عنها لثقلها ورسوخها في أماكنها ﴿شَمِخَاتٍ﴾ عاليات مشرفات في الهواء طوالاً مرتفعات، وهي دليل على قدرة خالقها، وهي تحفظ الأرض لئلا تميد بأهلها، ولعل ذلك برسوخها في الأرض مع ثقلها وأشكالها وموادها الحديدية وشموخها في الهواء.

﴿وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءً فُرَاتًا﴾ وهو ماء المطر فراتاً عذباً، يزيل العطش، ويروي الناس وأنعامهم وزروعهم وأشجارهم، فالنعمة فيه عظيمة، والآية فيه على قدرة الله وعلمه واضحة جلية، وهكذا يجمع الله بين الاحتجاج على المكذبين والتذكير بالنعمة كما في (سورة الواقعة) في سياق الرد على المكذبين بالبعث: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ [آية: ٦٨-٧٠].

﴿٢٨﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٩﴾ فَقَدْ جَمَعُوا بَيْنَ الْفُسَادِ فِي الْأَرْضِ بِتَكْذِيبِهِمْ لآيَاتِ اللَّهِ، وَجَمَعُوا بَيْنَ كُفْرِ الْجُحُودِ وَكُفْرِ النِّعْمَةِ، فَلَهُمُ الْوَيْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَفِيمَا يَلِي تَفْصِيلُ وَبَيَانُ أَسْبَابِ الْوَيْلِ.

﴿٢٨﴾ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ ﴿٢٩﴾ يَقَالُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: انْطَلِقُوا إِلَى الْعَذَابِ الَّذِي ﴿كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ﴾ وانطلقهم: سيرهم إليه أو ذهابهم إليه بعد موقف الحساب، ويحتمل أن يقال لهم في أوقات متعددة يبشرون فيها بالنار مثل ساعة الموت، وعند خروجهم من قبورهم، وعند سوقهم إلى جهنم من موقف الحساب.

الْفَصْلُ ﴿٢٨﴾ جَمَعْتَكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴿٢٩﴾ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿٣٠﴾ وَبَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣١﴾ إِنَّ الْمُنَاقِبِينَ فِي ظُلُلٍ وَعُيُونٍ ﴿٣٢﴾ وَفَوْكَةٍ مِمَّا

﴿٣٢﴾ وَبَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ من عذاب جهنم، وما يلحقهم يومئذ من الحزني وغيره.

﴿٣٢﴾ هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ﴾ الإشارة إلى يوم الفصل ﴿لَا يَنْطِقُونَ﴾ إما للختم على أفواههم في حال، وإما لشدة الهيبة وانقطاع الحجة، والمنفي هو النطق الاختياري، فإما إذا أنطقهم الله أو سألهم، فهو غير مقصود هنا لأن السياق في بيان هول الموقف.

﴿٣٣﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ أي لا يؤذن لهم في الاعتذار لأنهم ليس لهم عذر صحيح ولا يعودون إلى دار الخيار أو حالة الاختيار والتكليف، كما كانوا في الدنيا فيعتذرون اعتذاراً نافعاً أي يتوبون.

﴿٣٤﴾ وَبَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ من هول ذلك اليوم، وتقطع الأسباب، وشدة العذاب.

﴿٣٥﴾ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْتُمْ وَالْأَوَّلِينَ﴾ أي يقال لهم: ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ﴾ الذي وعدكم الله في الدنيا ﴿جَمَعْتُمْ﴾ والأمم التي قبلكم كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ * لَمَجْمُوعُونَ﴾ [الراحة: ٤٩-٥٠] فقد تحقق الوعد.

﴿٣٦﴾ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ﴾ في هذه تعبير عن غضب الله عليهم، وتسجيل عليهم بعداوتهم لله، وعجزهم عن دفع بطشه، وهي كلمة غضب يحق لها أن تهد القوي وترهق النفوس لو كان أحد يموت يومئذ، وهم أعجز عن تدبير مكيدة لرب العالمين، العزيز، القاهر فوق عباده، الغالب على أمره.

يَشْتَهُونَ ﴿١٢﴾ كُلُّوْاْ وَاشْرَبُوْاْ هَنِيْئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٣﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤﴾ وَيَلُْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٥﴾ كُلُّوْاْ وَتَمَتَّعُوْاْ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ

﴿١٦﴾ وَيَلُْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٧﴾ من غضب الله وعذابه.

﴿١٨﴾ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلَّلٍ وَعُيُوْنٍ * وَفَوَاكِهٍ مِّمَّا يَشْتَهَوْنَ * كُلُّوْاْ وَاشْرَبُوْاْ هَنِيْئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ * اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٩﴾ قابل تعالى بين حال المكذبين وحال المتقين لينظر الانسان لنفسه، ويتبته من غفلته، بالمقابلة بين الحالتين فيعمل لما يسعد به وينجو من الشقوة الكبرى، والمتقون: هم المؤمنون الذين اتقوا ربهم بطاعته، والتوبة إليه عند كل زلة، ولا يصرون على ما فعلوا من المعاصي وهم يعلمون.

والظلال: جمع ظل وهو الظل الحقيقي، فهو الظل الظليل لا كظل أهل النار، والعيون: عيون الماء وغيره من شراب الجنة، والفواكه معروفة، وهي أنواع كثيرة، ولهم من كل نوع ما يشتهون، ويقال لهم تكرمته لهم وترغيباً: ﴿كُلُّوْاْ وَاشْرَبُوْاْ هَنِيْئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾ فقوله: ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾ كقوله تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: ٦٠].

وقوله: ﴿اِنَّا﴾ بعبارة العظمة التي تشير إلى قدرته وعلمه وعدله وحكمته وكرمه ورحمته وسعة فضله، وقوله: ﴿كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ﴾ يشير إلى ما عند الله من الثواب للمحسنين، وكان ما ذكره هنا إشارة إلى سائر ما لهم من النعيم والملك الكبير؛ لأنه قال: ﴿كَذٰلِكَ﴾ أي مثل ذلك الذي أنتم فيه المذكور هنا ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧] وبعد توجيه الأذهان إلى الآخرة وما فيها للفريقين، قارن بها حال المكذبين تهجيناً لها وعودة إلى التحذير منها، فقال تعالى:

﴿٤٦﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾

﴿٤٥﴾ ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ من غضب الله وعذابه.

﴿٤٦﴾ ﴿كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ﴾ ﴿كُلُوا وَتَمَتَّعُوا﴾ كما تاكل الأنعام، فهو متاع قليل ينتهي وتصيرون بعده إلى العذاب والويل لأنكم ﴿مُجْرِمُونَ﴾.

﴿٤٧﴾ ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾ ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ تأكيد للوعيد ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ إذا قيل لهم: اخضعوا لله ربكم واعبدوه ﴿لَا يَرْكَعُونَ﴾ مع أنهم ما خلقهم ربهم إلا ليعبدوه، لكنهم مستكبرون.

﴿٤٩﴾ ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ لأنهم مستكبرون عن عبادة ربهم، مجرمون مفسدون في الأرض، وفي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ دلالة على أن الأصل في الأمر إفادة الوجوب، ومثله قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا﴾ [الفرقان: ٦٠] لأنه ذمهم على مخالفة قوله: ﴿ارْكَعُوا﴾ وقوله: ﴿اسْجُدُوا﴾ ومثلهما أمر الملائكة بالسجود لآدم، وقوله تعالى لإبليس: ﴿مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدُ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف: ١٢].

﴿٥٠﴾ ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿بَعْدَهُ﴾ أي بعد هذا الحديث وما فيه من البيان الكافي والحجج المنيرة والوعيد للمكذبين الذي تكرر، وأقل أحوالهم لو أنصفوا أن يلفتهم إلى التفكير في آيات الله، والنظر بجدة ونصح لأنفسهم، حتى يعرفوا الحق ويتبعوه، ولكنهم معرضون مستكبرون.

التَّيْسِيرُ فِي التَّفْسِيرِ

سُورَةُ النَّبَاِ

سُورَةُ النَّبَاِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿١﴾ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴿٣﴾ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ﴿٦﴾ وَالْجِبَالَ

﴿١﴾ ﴿٢﴾ ﴿٣﴾ ﴿٤﴾ ﴿٥﴾ ﴿٦﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ أي عن أي شيء، أصله: (عن ما) أدغمت (النون) في (الميم) وأسقط ألف (ما) لدخول حرف الجر عليه، مثل: ﴿فَنَظَرْتُ يَمُ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾ [النمل: ٣٥] ثم بين الله تعالى ما ﴿يَتَسَاءَلُونَ﴾ عنه، فقال: ﴿عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ﴾ و﴿النَّبَاِ الْعَظِيمِ﴾ الخبر بالقيامة، وما يكون فيها من الفصل بين العباد، وجزاء كل نفس بما كسبت، فهم يتساءلون عن صدق هذا النبأ المهم.

﴿٣﴾ ﴿الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ﴾ بين قاطع بكذبه وشاك فيه، أو نحو ذلك، أي يسأل بعضهم بعضاً، فهو سؤال شك في اليوم الآخر، أو تشكيك، أو تكذيب به، أو استهزاء، ولهذا رد الله عليهم فقال تعالى:

﴿٤﴾ ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ * أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا﴾ فقوله تعالى: ﴿كَلَّا﴾ ﴿ثُمَّ كَلَّا﴾ زجر يعقبه زجر لأهمية الموضوع واستحقاقه الردع عن التهاون به، وقوله تعالى: ﴿سَيَعْلَمُونَ﴾ أي سيعلمون يوم القيامة حين يرون العذاب، كما قال تعالى: ﴿وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: ٤٢] فهو وعيد للذين يتساءلون، ثم بين سبحانه قدرته على الإتيان بيوم القيامة لأنهم يستبعدون القدرة على إحياء الموتى، فقال تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا﴾ فأنتم تعلمون أنا جعلنا الأرض مهداً مهددة مهينة لأهلها على عظمها واتساعها.

أَوْتَادًا ﴿٧﴾ وَخَلَقْنَكُمْ أَزْوَاجًا ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾ وَجَعَلْنَا أَلِيلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿١٣﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾ لِنُخْرِجَ

﴿٧﴾ وَأَلْجِبَالَ أَوْتَادًا﴾ فأنتم تعلمون هذا، وترونها راسخة في الأرض غائصة في بطنها، فالأرض بها ثابتة لا تميد، وإن خلق الجبال على كثرتها وطولها وضخامتها لدليل على قدرة الله.

﴿٨﴾ وَخَلَقْنَكُمْ أَزْوَاجًا﴾ يقول الله تعالى: وخلقناكم أصنافاً ذكوراً وإناثاً. ﴿٩﴾ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا﴾ قطعاً للأعمال، فهو راحة للبدن والفكر، قال الإمام الهادي عليه السلام: «السبات: فهو الإطراق والخفات والهدوء والسكون في الحالات» انتهى.

﴿١٠﴾ وَجَعَلْنَا أَلِيلَ لِبَاسًا﴾ ساتراً بظلامه، ولعل من هذا الستر أنه يدعوهم إلى دخول مساكنهم للنوم فيسترهم بذلك، بعد ما كانوا ظاهرين في النهار، وهذا يناسب عطف هذه الآية على التي في النوم.

﴿١١﴾ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ يطلب الناس فيه من الرزق ما يعيشون به.

﴿١٢﴾ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴾ قال الإمام الهادي عليه السلام: «يعني بالسبع الشداد: السماوات المبنيات» انتهى المراد، وتكرر في القرآن الكريم ذكر بناء السماء، والبناء: تأليف أجزاء المبنى بحيث يتماسك ويصلح لما يبنى له، فكل سماء من السبع مبنية أو جملة السبع.

﴿١٣﴾ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا﴾ وهو الشمس جعلها تعالى سراجاً تضيء بحيث يذهب الليل بظهورها، قال الإمام الهادي عليه السلام: «والوهَّاج: فهو المتوقد الملهب» انتهى. قلت: يعني عليه السلام الذي يزداد ضوءه لذلك.

بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾ وَجَنَّتِ أَلْفَافًا ﴿١٦﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَتًا ﴿١٧﴾
يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا

﴿١٥﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿١٦﴾ أي أنزلنا من السحاب التي فيها الماء أنزلنا المطر، قال الإمام الهادي عليه السلام: في ﴿الْمُعْصِرَاتِ﴾: «فسمين لحبسهن ما فيهن من الماء وإمساكهن له معصرات» وقوله تعالى: ﴿ثَجَّاجًا﴾ أي قوي الوقوع في الأرض لغزارته، بحيث يضرب ما لاقاه ضرباً؛ لأن الله أرسله لسقي الأرض فهي تحتاج إلى الماء الكثير.

﴿١٧﴾ لَنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا * وَجَنَّتِ أَلْفَافًا ﴿١٨﴾ أي أنزلنا هذا المطر لَنُخْرِجَ بِهِ ﴿١٧﴾ رزقكم ورزق أنعامكم ﴿حَبًّا وَنَبَاتًا﴾ ومرعى وأشجاراً نافعة لكم ﴿وَجَنَّتِ﴾ بساتين من الفواكه وزروعاً كثيفة ﴿أَلْفَافًا﴾ يلتف بعضها إلى بعض لكثرة فروعها وطولها وتمددها، بحيث تتلاقى في الهواء.

قال الإمام الهادي عليه السلام: «وكل ما ذكر الله سبحانه من قوله: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا * وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا * وَخَلَقْنَاهُ أَرْوَاجًا * وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا * وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا * وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا * وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴾ إلى قوله: ﴿وَجَنَّتِ أَلْفَافًا﴾ فإنما أراد الله تبارك وتعالى بذكر ما ذكر من هذا احتجاجاً على المكذبين بالنبا العظيم، بما جعل من ذلك كله، وركب فيه من الدلائل الدالة عليه سبحانه، والشاهدات على تصديق النبا العظيم الذي هم في تصنيف الكذب به مختلفون...» إلى آخر كلامه عليه السلام.

﴿١٧﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَتًا ﴿١٨﴾ موضع ذكر هذه الآية الكريمة بعد الآيات الماضية يشبه موضع النتيجة بعد البرهان، و﴿يَوْمَ الْفَصْلِ﴾ يوم القيامة؛ لأنه يوم يفصل الله فيه بين الحق والمبطل، والظالم والمظلوم، ويحكم الله بين العباد فيه.

﴿٣٥﴾ وَسِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٣٦﴾ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٣٧﴾ لِلطَّاغِينَ مَنَابًا ﴿٣٨﴾ لِيَبْثُنَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿٣٩﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا

وفي ذكر ﴿الْفَصْلِ﴾ إشارة إلى دليل على صدق الوعد به، وهو الدليل العقلي أنه لا بد في حكمة الله العزيز الحكيم من الإنصاف بين الظالمين والمظلومين، والفرق بين المسيء والمحسن، وكما قال تعالى: ﴿أَفَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ [القلم: ٣٥] و(الميعات): الموعد المحدد في علم الله وهو موعد لا بد منه.

﴿٤٠﴾ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿٤١﴾ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ يوم الصيحة، قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ﴾ [ق: ٤٢] ﴿فَتَأْتُونَ﴾ موقف الحساب والفصل بين العباد، تأتونه: تجيئون إليه منقادين مستسلمين ﴿أَفْوَاجًا﴾ جماعات كبيرة لكثرة من يحشر.

﴿٤٢﴾ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴿٤٣﴾ لِكثْرَةِ فُتُوحِهَا عِندَ تَمَزُّقِهَا. ﴿٤٤﴾ وَسِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٤٥﴾ وذلك بعد أن تدكها الرجفة تنسف نسفاً حتى تطير في الهواء غباراً، ثم ترق حتى تصير كالسراب، والسراب: شيء يرى في القاع الواسع مع شعاع الشمس وحرها فيه يخيل لرأيه من بعيد أنه ماء، وهذه الأهوال مقدمة أمر الآخرة، المقصود منها الذي هو جزاء الطاغين والمتقين، فلذلك رتب على ذكرها قوله تعالى:

﴿٤٦﴾ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٤٧﴾ المرصاد والمرصد في الأصل: هو المكان الذي يأتيه العدو فينتظره عدوه فيه؛ لأنه طريقه ليس له طريق غيره يفوته منه، أو أنه المكان الذي لا بد أن يجيئه، فإذا جاء ظفر به فقتله أو أسره، قال تعالى: ﴿وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ﴾ [التوبة: ٥] فالمعنى: أن الطاغين يأتون جهنم ولا يجدون عنها محيصاً، والجزاء والعذاب قد أعد لهم فيها، كما يستعد الراصد لعدوه في المرصد.

﴿٢٤﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾ جَزَاءً وَفَاقًا ﴿٢٦﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا

﴿٢٩﴾ لِلطَّٰغِيْنَ ﴿٣٠﴾ للعصاة المتمردين المتكبرين ﴿مَثَابًا﴾ مرجعاً ومصيراً، وسميت ﴿مَثَابًا﴾ إما لأن الآخرة يرجعون فيها إلى الحياة إلا أن محل رجوعهم إلى الحياة هو جهنم، وإما لأن مسكن الإنسان يسمى مثاباً لأنه يتوب إليه لأنه مسكنه.

﴿٣١﴾ ﴿لَيْثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾ ﴿لَيْثِينَ﴾ مقيمين فيها ﴿أَحْقَابًا﴾ جمع حَقْب، قال الإمام الهادي عليه السلام: «الأحقاب: الدهور الدائمة، وقيل: إن واحد الأحقاب حقب، وأن الحقب ثمانون سنة، فإن يكن ذلك كذلك فهي أحقاب متوالية متواترة متصلة لا آخر لها ولا انقطاع ولا فراغ لمدتها ولا فناء؛ لأن الله سبحانه ذكرها أحقاباً، ولم يذكر لها غاية ولا مدى، فدل ذلك على أنها أبداً دائماً سرمداً» انتهى.

قلت: هي مجمل فسرهِ الآيات الكريمة في مواضع عديدة من القرآن، كقوله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ [البقرة: ١٦٧] وقوله تعالى: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٥٦] وقوله تعالى: ﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾ [إبراهيم: ١٧] وغيرها، هذا والآية الكريمة قد دخل فيها المكذبون بالنبا العظيم دخولاً أولياً، أو هي خاصة بهم بشهادة سياق الكلام من أول السورة وما يأتي فيهم، فلا يصح جعلها خاصة بغيرهم.

﴿٣٢﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٣٣﴾ فلا يخفف عنهم عذابها، ولعله كناية عن حرمانهم من كل خير، فقد كان البرد والماء في الدنيا من أيسر الحاجات فإذا حرموه فبالأولى غيره.

وقال الإمام الهادي عليه السلام: «يريد: لا يجدون فيها فسحة ولا راحة تبرد عنهم كربهم، ولا تنفس عنهم ألمهم، ولا تكشف عنهم حرارتهم، ولم يرد هنا بقوله: ﴿بَرْدًا﴾ وقع البرد وحسّه، وإنما أراد بالبرد تهوين الأمر؛ لأن العرب تقول: برّد عني غمي كذا أو كذا، وبرّد عني ألم عتي كذا وكذا، يريد: هوّن عني وسهّل علي وفرج كربتي كذا وكذا» انتهى المراد.

﴿إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا﴾ لا يذوقون شراباً إلا حميماً وغساقاً، والحميم: الماء الحار، وقد وصفه الله بشدة الحر بقوله تعالى: ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ [عند: ١٥] وأما الإمام الهادي عليه السلام فقد جعل شدة حره من مفهوم اسم الحميم؛ لأنه قال في معناه: «الذي قد منع الأيدي عن مسه لشدة حموه وحره» انتهى.

واحصل: أن الحميم صفة للماء الذي هو شرابهم، فيحتمل: أن شرابهم جامع للوصفين، كقول الشاعر:

هو الملك القرم وابن الهمام وليث الكتبية في المزدحم

فهو حميم وهو غساق، قال الإمام الهادي عليه السلام في تفسير (الغساق): «فهو الذي قد غلا حتى رمى حبه وتطاير نضجه من جوانب إنائه، فهو يتطاير من الإناء لشدة الغليان» انتهى.

وهو يحتمل أنه من قولهم: «غسقت عينه: دمعت» كما ذكره في (لسان العرب) أو من غسق الليل؛ لأنه يشوي الوجوه فتسود منه وتظلم، قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ﴾ [الكهف: ٢٩] وقد قيل في تفسير (الغساق): الصديد، وقيل: ما يقطر من جلود أهل النار، والأقرب: أنه شيء واحد ماء حميم وغساق، قال تعالى: ﴿هَذَا فَلْيَذوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ﴾ [ص: ٥٧] فأفرد الإشارة وأعاد الضمير عليه مفرداً، بقوله تعالى: ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجًا﴾ [ص: ٥٨] ولم يقل: (من شكلهما).

ويحتمل: أن أفراد الإشارة لأن المراد به جنس شرابهم، وأن الضمير رجع إلى الغساق وحده؛ لأن أزواج شرابهم يجمعها اسم الحميم، وهي أنواع باعتبار الصفات المختلفة، ولكن هذا لا ينافي وحدة الحميم والغساق، لكون الغساق من أنواع الحميم - والله أعلم.

والآية التي نحن فيها تدل بالحصر والقصر على أن أزواج الشراب المذكورة في قول الله تعالى: ﴿وَأَخْرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ﴾ [ص: ٥٨] هي من الحميم، وإلا لزم أن يكون لهم شراب غير الحميم والغساق، وهو خلاف ظاهر الآية، ولا يصح دعوى التخصيص قبل تحقق خروجها عن اسم الحميم والغساق؛ لأن الأصل بقاء الحصر على ظاهره، ولا مانع أن يكون الحميم الذي يشربونه ماء صديداً، كما قال تعالى: ﴿وَيُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ﴾ [إبراهيم: ١٦] وإنما الترجيح في معنى (الغساق) في اللغة وتفسيره بما يسيل من صديد أجساد أهل النار يحتاج إلى دليل صحيح، وكذا تفسيره بما يقطر من أجسادهم.

﴿جَزَاءً وَفَاقًا﴾ جزاء موافقاً لجرائمهم مماثلاً لها، جزاء سيئة بمثلها.

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ ﴿إِنَّهُمْ﴾ أي إن الطاغين المذكورين سابقاً ﴿كَانُوا﴾ لا يؤملون محاسبة لهم على جرائمهم؛ لأنهم لا يؤمنون بيوم الحساب، قال الإمام الهادي عليه السلام: «ومعنى ﴿يَرْجُونَ﴾ يأملون في مخرج الكلم [و] هاهنا هو لا يخافون ويتقون ويخشون ﴿حِسَابًا﴾»، انتهى.

قلت: يعني عليه السلام: أن هذا هو المراد من نفي الرجاء والتأميل، فهو كناية عنه، أو أراد عليه السلام أن معناه: لا يؤملون في غير هذا الموضع وهو المعنى الأصلي، أما هاهنا فمعناه: لا يخافون، وهو نظير ما قلت في: ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّ﴾ [الحاقة: ٢٠].

﴿فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ ﴿٢﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣﴾ حَدَاقٍ ﴿٤﴾ وَأَعْنَبًا ﴿٥﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٦﴾ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٧﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا

﴿٨﴾ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا﴾ بتشديده أي تكذيباً، وهذه من أعظم الجرائم؛ لأنها محاربة للدين الذي هو مبني على الآيات، فهو إفساد في الأرض، والآيات: تعم آيات الكون والمعجزات، وآيات القرآن الكريم.

﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا﴾ ﴿٩﴾ كُلَّ شَيْءٍ يَعْلَمُ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٠﴾ وأعمالهم وسائر الأشياء، فلا ينسى مجرم ولا ينسى شيء من جرائمه، فالآية كقوله تعالى: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ [يس: ١٢] وقول موسى عليه السلام حين قال له فرعون: ﴿فَمَا بَكَ الْقُرُونُ الْأُولَى﴾ * قُلْ عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ﴿طه: ٥١-٥٢﴾ وقوله تعالى: ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمَةٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: ٥٩] قال الإمام الهادي عليه السلام: «وإنما ضرب الله لهم بما ذكر من الكتاب مثلاً إذ كان أبين ما عندهم بياناً واضحاً، وأثبت ما كان في الكتاب مكتوباً...» إلخ كلامه عليه السلام.

وعلى هذا: فسواء كان المعنى أحصيناه كتابة، أو أحاط علمنا بعدده ومقاديره حال كونه مكتوباً، والآية يصح أن تكون معطوفة على ما قبلها، داخلية في تعليل تعذيبهم، فهو عذبهم سبحانه لعلمه بما عملوا من أسباب العذاب.

﴿فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ التفات إلى المجرمين، كأن العذاب قد وقع، والمعنى يقال لهم: ذوقوا، كما في قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ [الزمر: ٢٤] ومواجهتهم بهذا الكلام غضب وتعذيب باليأس من رحمة الله، و(لن) تعم المنفي القريب والبعيد؛ لأنها إذا دخلت على الفعل المطلق الصادق على القريب والبعيد نفتته كله، كالنكرة في سياق النفي، ومن هنا تفيد التأييد.

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا * حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا﴾ ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ لِلْمُتَّقِينَ للذين اتقوا ربهم بالإيمان واجتناب المعاصي والمفاز والفوز: الظفر بالخير، ويقال: للنجاة، ويمكن هنا جمع المعنيين لعدم التنافي ومناسبة السياق الماضي للنجاة والآتي للنعيم، وهو قوله تعالى: ﴿حَدَائِقَ﴾ جمع حديقة، وهي البستان الجامع للفواكه المتعددة المحاط بمحاط محقق به، ويحتمل: أنه يسمى حديقة على الإطلاق، ولو كانت ثمرته نوعاً واحداً، ولكن ذكر التنوع الإمام الهادي والزخشي، فظهر: أنه من معنى الحديقة ﴿وَأَعْنَابًا﴾ الظاهر من الجمع أنه أنواع العنب.

﴿وَكَوَاعِبَ أُتْرَابًا﴾ قال الإمام الهادي عليه السلام: «والكواعب: فهن النساء النواهد، والناهد: فهي التي قد برز ثديها وتبين للنظرين في صدرها التي لم ينكسر ولم يمل» انتهى المراد، والأُتْرَاب: المشتبهات في السن المتفقات في وقت المولد أو في عام المولد، ولكن الإمام الهادي عليه السلام فسرهما في هذا الموضع بالمشتبهات في القد والجسم والصورة والخلق.

وهو فائدة اتفاق الميلاد أن يكن سواء في القد والجسم ومعاني اتفاق السن وإن كان الله أنشأهن إنشاء بدون ولادة كما قيل في أهل الجنة، كأبناء ثلاث وثلاثين؛ لأن التاريخ نفسه غير مقصود أعني تاريخ الولادة، إلا لما يترتب عليه في الدنيا، وأمر الآخرة خلاف أمر الدنيا.

﴿وَكَأْسًا دِهَاقًا﴾ يقال في الكأس: كوب فيه الخمر يشرب به، فأما الإمام الهادي عليه السلام فقال: «والكأس: فهو ضرب من الأقداح يشرب فيها الماء وغير الماء من العسل واللبن، يكون الكأس من الفضة والذهب ويكون في الآخرة من ذلك، ومن غيره من الجواهر الياقوت الأحمر والدرّ الأبيض والزمرد الأخضر» انتهى.

وَلَا كِذْبًا ﴿٢٥﴾ جَزَاءٌ مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا ﴿٢٦﴾ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٢٧﴾ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ

فأفاد عليه السلام أنه ليس من معنى (الكأس) أن يكون فيها خمر، بل أي مشروب لذيد، ولا أن تكون من الزجاج خلاف ما يفهمه (الكشاف) في تفسير (سورة الصافات) ولعل الخمر يكون هو المعنى مع التأنيث؛ لأنها تؤنث بخلاف الماء والعسل واللبن، ففي قوله تعالى: ﴿كَانَ مِزَاجُهَا﴾ [الإنسان: ٥٠] يفسر بالخمير، وكذا في قوله تعالى: ﴿بَيْضَاءَ لَّيْلٍ لِلشَّارِبِينَ﴾ [الصافات: ٤٦] أما مع عدم التأنيث فتصلح للكل، ولكن وصفها هنا بأنها (دهاق) أي مملوءة يشير إلى أنها شيء عزيز في الدنيا قلما يملأ منه الكأس لعزازته، وكان الخمر يتلف أموال بعضهم على ما بأنفسهم من الشح بالمال، فلعلهم كانوا يشربون منها بمقدار اقتصاداً في الإنفاق، فالأرجح أن الكأس هنا الخمر - والله أعلم، أو الخمر تارة والعسل تارة، وهذا إذا لم يكن الضمير الآتي راجعاً إلى الكأس، فأما إن كان راجعاً إلى الكأس فهو الخمر بغير تردد.

﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذْبًا﴾ الضمير إما للجنة؛ لأن السياق قد أفادها، أو لقوله تعالى: ﴿وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا﴾ وإما للكأس، والمعنى: أنها خلاف خمر الدنيا التي يشربها الفساق ويقترن شربها باللغو والكلام الفاحش وتكذيب بعضهم لبعض لعباً ومجوناً كما قيل في المنافقين تحيتهم لعنة، وقد اقترن بذكر شراب الجنة هذا الوصف في (سورة الطور) قال تعالى: ﴿يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْنِيمٌ﴾ [آية: ٢٣] والراجع: الجمع بين المعنيين، فالضمير للجنة، وقرن بذكر الكأس لثلاثتهم اللغو عند شربها في الجنة، فلا لغو مع شربها لأنهم لا يسمعون في الجنة لغواً.

والكذاب - بتشديد الذال - التكذيب، كقوله تعالى: ﴿لَا تَغُورُ فِيهَا وَلَا تَأْتِيكُمْ﴾ [الطور: ٢٣] وأما كذاباً بالتخفيف فالأنسب لقوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾ أنه الكذب، وهو كقوله تعالى: ﴿وَهْدُوا إِلَى الطُّيُبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهْدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾ [الحج: ٢٤] قال تعالى: ﴿وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [التوبة: ٩٠] قال الراغب: «يقال: كذبه كذاباً وكذاباً».

﴿جَزَاءٌ مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا﴾ أي هذا النعيم الذي ذكره لأهل الجنة، وصفه بأنه ﴿جَزَاءٌ﴾ لهم بما صبروا في الدنيا ﴿عَطَاءٌ﴾ أعطاهم الله ﴿حِسَابًا﴾ أي بقدر أعمالهم في الدنيا، فتختلف لذلك درجاتهم في الجنة لتفاوت حسابهم.

وقال الإمام الهادي عليه السلام: «﴿حِسَابًا﴾ يقول: عطاء كثيراً، إن حسب كثير حسابه، وإن عد لم يحط بعدده كثيراً جسيماً جزيلاً عظيماً» انتهى، وقال (صاحب الكشف): «﴿حِسَابًا﴾ صفة بمعنى كافياً من أحسبه الشيء إذا كفاه، حتى قال: حسبي» انتهى، والأول يناسب قوله تعالى في أهل النار ﴿وَفَقَا﴾ وقد حكاه في (الكشاف) عن بعضهم، وكذلك حكاه الراغب حيث قال: «وقيل: ذلك إشارة إلى ما قال: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩].

﴿رَّبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ ﴿رَّبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ﴾ هو مالكها كلها، ولذلك ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣] ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ لأن الملك يومئذ للرحمن، فليس لأحد حق على الله، أو نفوذ طلب عنده أن يأذن الله له في خطاب، أو لا يملك من الله أن يقول تعالى قولاً يريد به العبد، كقوله: ﴿فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ [الأحقاف: ٨].

صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٢٨﴾ ذَلِكَ الْيَوْمُ
الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا ﴿٢٩﴾ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ
يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴿٣٠﴾

﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ
الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ﴾ يوم يقفون بين يدي ربهم
منتظرين أمره و﴿الرُّوحُ﴾ جبريل عليه السلام، عطف عليه الملائكة، عطف العام
على الخاص، مثل: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٢٨٥]
﴿صَفًّا﴾ مصدر بمعنى صفوف أو صافين صفاً ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ﴾ من هيبة
ربهم وإجلاله؛ ولأن القول له ليس لهم أن يقولوا، بدليل قوله تعالى: ﴿إِلَّا
مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ أي أذن له في الكلام ورضي القول الذي
يقوله؛ لأنه حق وصواب، وهذا كقوله تعالى: ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ
يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم: ٢٦] وقوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ
الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ [طه: ١٠٩].

وفائدة اشتراط الرضى، دفع توهم المشركين أن شركاءهم يشفعون لهم
لمشاركتهم في الملك بزعمهم، وقوة مكانتهم عند الله بزعمهم، بحيث أنه في
ظنهم يشفعهم على كل حال؛ لأن لهم في ظنهم نفوذاً يخولهم ذلك، فرد الله
عليهم، وبين لهم: أن الملائكة ﴿لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء: ٢٨] وليس
لأحد أن يشفعه الله لمكانته، ولو شفع فيما لا يرضاه الله أو لو شفع شفاعته
لا يرضاه، وإنما يأذن بها إسعاداً وهو كاره، كما يحتاج الملك إلى تشفيع
وزيره في بعض الحال فيما لا يرتضيه، حفاظاً على مكانته في نفس الوزير.

فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَهُ الْمَلِكُ وَحْدَهُ ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ [الإنطار: ١٩] هذا والكلام في قوله تعالى: ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ﴾ لا يختص بالشفاعة، ولكنها من معناه.

﴿ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا﴾ ﴿ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ﴾ وإن تساءل عنه الجاهلون ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا﴾ المآب: المرجع الذي يؤوب إليه، أي يرجع إليه حين يرجع إلى الحياة في الآخرة، أو هو مصدر (آب) فالمعنى: اتخذ لنفسه في الدنيا أوباً إلى ربه في الآخرة، وأما اسم المكان فالمعنى: مثاباً عند ربه، كقوله تعالى: ﴿فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر: ٥٥].

والحاصل: اتخذ من الإيمان والعمل الصالح والتقوى ما يقربه إلى الله، فهذه مثل قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ [الزلزال: ١٩] إلا أن السبيل في هذه الآية لم يذكر، وكفى في الدلالة عليه اتخاذ المثاب؛ لأن اتخاذ هو اتخاذ السبيل بعينه.

﴿إِنَّا أَنْذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تَرَبًّا﴾ الخطاب إما للمكلفين كافة، وإما التفات إلى الذين ﴿يَتَسَاءَلُونَ﴾ عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ والعذاب القريب: هو عذاب جهنم المذكور سابقاً في هذه السورة، وهو قريب لأن الأجل في جنب دوامه كلا شيء والقرب والبعد من الأمور النسبية.

﴿يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ﴾ أي الإنسان أو هو أعم ﴿مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ ما عمل من المعاصي التي توجب له العذاب، أو هو عام للمعاصي وغيرها إلا أن اختصاصه بالمعاصي أوفق للسياق وتأكيد تسييه للعذاب بتأكيد نسبته إليه بقوله: ﴿يَدَاهُ﴾ وَيَقُولُ الْكَافِرُ ندماً ﴿يَلَيْتَنِي كُنْتُ تَرَبًّا﴾ على أصلي الأول.

فيكون المعنى: ليتني لم أخلق إنساناً وبقيت على أصلي تراباً، أي يا ليتني ما زلت تراباً، أو يا ليتني صرت تراباً حين لا يفيدني شئاً، وقد كان في الدنيا يستطيع أن ينقذ نفسه من ورطته، ولكنه اتبع هواه واستكبر، وقد تقدم إنذاره عذاباً كائناً في هذا اليوم الذي ينظر فيه ما قدمت يداه، فيعلم أنه هو الذي أوقع نفسه في العذاب بجرائمه التي ينظرها في كتابه.

التفسير في التفسير

سورة التازعات

سُورَةُ النَّازِعَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ﴿١﴾ وَالنَّشِيطَاتِ نَشْطًا ﴿٢﴾ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ﴿٣﴾
فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ﴿٤﴾ فَاَلْمُدْبِرَاتِ أَمْرًا ﴿٥﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴿٦﴾ تَتَّبِعُهَا

﴿١﴾ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ﴿١﴾ تكرر في القرآن الحكيم القسم بآيات الله ونعمه، وهذا وصف لمحدوف موصوف بقوله: ﴿النَّازِعَاتِ﴾ وليس يمكن القطع بتعيينه، ولكن الراجح عندي: أنها الإبل والبقر التي تنزع الماء بكثرة وتطلعه من الآبار فتغرق ما تصب إليه وما يسقى به من أماكن النخيل والعنب والزرع وغيرها، ففيها آية من حيث إعداد خلقها لذلك وتقويتها وتسخيرها لتذليلها للإنسان يسني عليها أكثر يومه فلا تمتنع منه.

ونظير هذا القسم بـ (العاديات) إما الخيل وحدها، وإما الخيل والإبل، وتفسير ﴿النَّازِعَاتِ﴾ بالمعهودة عند السامعين أظهر من تفسيرها بالسحاب النازعات لمائها من البحر؛ لأن هذا غير معهود إلا عند قليل من الناس، والآية الظاهرة في السحاب ما ذكره الله في مواضع من القرآن غير النزع - والله أعلم.

﴿٢﴾ ﴿وَالنَّشِيطَاتِ نَشْطًا﴾ الأقرب: أنها الإبل التي يسافر عليها من بلد إلى بلد. قال في (لسان العرب): «ونشط من المكان ينشط: خرج، وكذلك إذا قطع من بلد إلى بلد، والناشط: الثور الوحشي الذي يخرج من بلد إلى بلد، أو من أرض إلى أرض..» إلى قوله: «ونشطت الإبل تنشط نشطاً: مضت على هدى أو غير هدى، ويقال للناقة: حسن ما نشطت السير، يعني سدو يديها في سيرها» انتهى، وقال في تفسير (السدو): «السدو: مَدَّ اليد نحو الشيء، كما تسدو الإبل في سيرها بأيديها..» إلخ.

﴿وَالسَّبِيحَتِ سَبْحًا﴾ الراجح: أنها الخيل تسرع في عدوها حتى كأنها تسبح في الماء، وقد وضفت بالسبح في أشعار العرب، وفي معلقة امرئ القيس يصف فرساً:

مَسَحُ إِذَا مَا السَّابِحَاتِ عَلَى الْوَنَى أَثَرْنَ الْغُبَارَ بِالْكَدِّ يَدِ الْمُرْكَلِ

قال شارحها: «السابح من الخيل: الذي يمد يديه في عدوه شبه بالسابح في الماء» انتهى، وقال في (الصحاح): «وَسَبَّحُ الْفَرَسُ: جَرَّيْهِ، وَهُوَ فَرَسٌ سَابِحٌ» انتهى.

﴿فَالسَّيِّقَتِ سَبْقًا﴾ لإسراعهن في سبجهن وقوتهن على السبح حتى يسبقن غيرهن من الخيل، فالقسم بهن؛ لما جعل الله فيهن من القوة والجودة.

﴿فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا﴾ لقلبهن موازين القوة، وتحويلهن أعداء الله بعد عنادهم وتكبرهم إلى أذلاء صاغرين، مما يدفع فسادهم، ويرفع راية الحق ويتشر به العدل، وذلك ما تدبره خيل الجهاد، وهذا فضل عظيم للخيل خصت به، فهي تسرع وتهجم على الأعداء وتصبر في المعارك، كما قال عنتره:

ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم.. الخ

وقد أمر الله بإعدادها للجهاد في قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الأنفال: ٦٠] وأقسم بها في قوله تعالى: ﴿وَالْعَلَدِيَّاتِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا﴾ [الغيات: ١-٥] ولا إشكال أنهن من آياته العظيمة ونعمه الجسيمة، فالقسم بهن ظاهر.

الرَّادِفَةُ ﴿٥﴾ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴿٦﴾ أَبْصَرُهَا خَشِيعَةٌ ﴿٧﴾ يَقُولُونَ أَيْنَا
لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴿٨﴾ أَيْنَا كُنَّا عِظْمًا نَخْرَةً ﴿٩﴾ قَالُوا تِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ

والسراج: أن المراد بها خيل الجهاد في سبيل الله؛ لقوله تعالى: ﴿فَالْمَدْبَرَاتِ
أَمْراً﴾ وقد فُسرت هذه الأقسام بالملائكة وهو بعيد؛ لأن الآيات خطاب
للعرب في أول نزول القرآن وهم لا يعرفون هذه الصفات للملائكة حتى
تبادر إلى أذهانهم، بخلاف صفات الإبل والبقر والخيول، فهي ظاهرة وهي التي
تبادر إلى أذهانهم لكونها معهودة عندهم - والله أعلم - وجواب القسم: ما
دلت عليه الآيات بعدها، أي لتبعثن وتجزون بما قدمت أيديكم.

﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ الرجفة الأولى رجفة الأرض عند الصيحة
الأولى التي يصعق عندها من في السماوات والأرض إلا من شاء الله،
وسميت الأرض ﴿الرَّاجِفَةُ﴾ لأنها لا بد أن ترجف عن قريب، كما قال
تعالى: ﴿أُزِفَتِ الْأَرْضُ﴾ لقربها.

﴿تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ تتبع رجفتها الأولى الرجفة ﴿الرَّادِفَةُ﴾ أي التي
تعقبها عند الصيحة الثانية المعبر عنها بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ نَفِخَ فِيهِ أُخْرَى﴾
[الزمر: ٦٨] وسميت (رادفة) لقربها من الأولى، فهي رادفة كالراكب بعد
الراكب على دابة واحدة.

﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ﴾ ﴿وَاجِفَةٌ﴾ مضطربة من الفزع، وهي قلوب
الفجار.

﴿أَبْصَرُهَا خَشِيعَةٌ﴾ أي أبصار أهلها ﴿خَشِيعَةٌ﴾ ذليلة خاضعة، بعد
التكبر في الدنيا، والعصيان والإباء من طاعة الله.

خَاسِرَةٌ ﴿١٢﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿١٥﴾ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾ أَذْهَبَ إِلَى

﴿١٦﴾ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴿١٧﴾ يَقُولُونَ ﴿١٨﴾ أي في الدنيا يقول الكافرون: ﴿١٩﴾ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴿٢٠﴾ أي في الحياة نرد بعد الموت، قال في (الكشاف): «قيل لمن كان في أمر فخرج منه ثم عاد إليه: رجع إلى حافره أي طريقته وحالته الأولى، قال:

أحافرة على صلع وشيب معاذ الله من سفه وعار

يريد أرجوعاً إلى حافرة» انتهى، وفي (تفسير محمد بن القاسم بن إبراهيم عليه السلام): «أراد يكذبون بالرد لهم في الحافر - ثم قال -: والحافرة: التي تحفر على السرائر وتظهرها» انتهى.

﴿٢١﴾ أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا تَخَزَّةً ﴿٢٢﴾ استبعدوا إحياءهم بعد أن صاروا ﴿٢٣﴾ عِظْمًا تَخَزَّةً ﴿٢٤﴾ فقولهم: ﴿٢٥﴾ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ ﴿٢٦﴾ سؤال نفى وإنكار، ولما كان هذا يتكرر منهم جاء هنا بالفعل المضارع الذي هو فعل العادة المتكررة، والعظام النخرة: التي قد بليت ودمرت، قال في (الصحيح): «نخر الشيء - بالكسر - أي بلي وتفتت، يقال: عظام نخرة» انتهى.

﴿٢٧﴾ قَالُوا تِلْكَ إِذْ أَكَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿٢٨﴾ أي قالوا: تلك إذا كانت تقع، فهي ﴿٢٩﴾ كَرَّةٌ ﴿٣٠﴾ أي عودة ﴿٣١﴾ خَاسِرَةٌ ﴿٣٢﴾ أي نخسر فيها، فهم لشدة تكذيبهم يزعمون أنها لو كانت حقاً ما اجترأوا على تكذيبهم بها؛ لأنه يؤدي إلى خسارهم، فالمعنى: أنهم يزعمهم مطمئنون أنها لن تكون، وهم أهل عقول ونصح لأنفسهم فلم يكذبوا إلا لأنهم واثقون أنها لن تكون، ونظير هذا استعجابهم بها تكديباً بها.

﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ أي استبعادكم للقيامه بقولكم: ﴿أُنْشَأْ لَمْرَدُودُونَ﴾ وتكذيبكم باطل، فإنها لا تصعب على الله أصلاً إنما هي زجرة واحدة، قال الراغب: «الزجر: طرد بصوت، قال: ثم يستعمل في الطرد تارة وفي الصوت أخرى، قال: واستعمال الزجر فيه [أي في الطرد] لصياحهم بالمطروء، نحو أن يقال: أعزب وتنح ووراءك» انتهى.

وفي (لسان العرب): «الزجر: المنع والنهي والانتهاز - ثم قال -: وزجرت البعير حتى ثار ومضى أزجره زجراً، وزجرت فلاناً عن السوء فانزجر وهو كالردع للإنسان، وأما للبعير فهو كالحث» انتهى المراد، فالزجرة هنا إما مجاز عن إعادة الموتى وإثارتهم من قبورهم كما عبر عنه بقوله كن، وإما مجاز عن الصيحة الثانية.

﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ فإذا هؤلاء المكذبون بالقيامه، أو ﴿فَإِذَا هُمْ﴾ أي الأموات كلهم ﴿بِالسَّاهِرَةِ﴾ والسهر: الأرق، أي عدم النوم في وقته أو في وقت الحاجة إليه أي في الليل.

ولكن المفسرين اختلفوا في (الساهرة) ف قيل: وجه الأرض، وقيل: هي أرض القيامة، وفي (الكشاف): «الأرض البيضاء المستوية» ويظهر: أن هذه المعاني ترجع إلى التشبيه بالسهر كما ذكروا، فالأقرب: أن الساهرة: هي أرض الموقف موقف الحساب، لتكون هذه الآية كقوله تعالى: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ [يس: ٥٣] وأن المراد: سهر أهلها مثل: ﴿عِيشَتُهُ رَاضِيَةً﴾ [الحاقة: ٢١] كالإشارة إلى حالتهم التي يقولون فيها: ﴿يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ [يس: ٥٢] وإثبات السهر كناية عن شدة الأمر عليهم؛ لأن الإنسان يسهر للشدة في بدنه أو في نفسه، قال امرؤ القيس:

فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿١٧﴾ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَٰهٌ إِلَّا أَن تَزْكَى ﴿١٨﴾ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى ﴿١٩﴾ فَأَرِنَهُ آيَةَ الْكُبْرَى ﴿٢٠﴾ فَكَذَّبَ وَعَصَى ﴿٢١﴾ ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَى ﴿٢٢﴾

تطاول ليلك بالأثمدِ وبات الخلي ولم ترقدِ
وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدِ

وقال آخر:

فبت كاني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع

وهذا المعنى أقرب من قول بعضهم: «سميت ساهرة لوطء الأقدام عليها».

﴿١٧-١٩﴾ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى * إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى *
أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿١٧﴾ هذه الآيات الكريمة فيها موعظة للمكذبين
لِلرَّسُولِ بما يأتي من قصة فرعون لأجل التكذيب والعصيان، وفيها تسلية
لِلرَّسُولِ ﷺ، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ﴾
[فاطر: ٤] وفيها تنبيه للكفار أن الله قد أرسل قبل محمد ﷺ، فليس بدعاً من
الرسول، ولا أرسله بشيء عجيب؛ لأنها سنة الله في الذين خلوا من قبل أن
يرسل إليهم.

ولكون السورة (مكية) جاءت خطاباً لأهل جاهلية جهلاء، فجاءت
موجزة كأخواتها من قصار السور، ولذلك اكتفى فيها بذكر موسى
وفرعون، ولعلها خصت بالذكر لأجل شهرة موسى وفرعون، أما موسى
فلانتماء اليهود إليه على كثرتهم في الأرض، وأما فرعون فلقصته التي
استحقت الشهرة تبعاً لشهرة موسى جملة، أي اشتهار أن موسى أرسل إلى
فرعون وقومه وهلكوا بالغرق في البحر.

أما حكاية القصة على التفصيل فهي من دلائل النبوة؛ لأنهم إذا شاءوا سألوا أهل الكتاب وعرفوا مطابقتها لما عندهم.

وقوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ﴾ فيه تنبيه لابتداء الحديث ليستمع له ويفرغ له ذهنه ﴿نَادَاهُ﴾ دعاه ﴿يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ..﴾ إلى آخر الآيات من (سورة القصص) [من آية ٣٠] والنداء بجهر الصوت ورفع الصوت كما قدمت، وقوله: ﴿طُوى﴾ اسم الوادي ﴿الْقُدْسِ﴾ الذي أوحى الله فيه إلى موسى وناداه، وقد اختصر هنا ذكر ما نادى به فذكر إرسال موسى ﴿أَذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ أي اذهب لإنذاره ودعوته إلى ترك الطغيان وإلى الهدى.

﴿فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّىٰ﴾ ﴿فَقُلْ﴾ له ﴿هَلْ لَكَ﴾ أي اعرض عليه أن ترشده إلى أن يزكى، كأنه قيل: هل لك أن تتوجه إلى تزكية نفسك أو ترجع إلى تزكية نفسك، وأصل ﴿تَزَكَّىٰ﴾ بتشديد الزاي أو تخفيفها ﴿تَزَكَّىٰ﴾ أي تزكى نفسك وتزكية النفس إصلاحها، وقد فسر (التزكي) بالنظهر من أدران الطغيان، والأقرب عندي: أنه تفسير باللازم، بدليل قوله تعالى: ﴿تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣] وقوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ [البقرة: ٢٣٢].

﴿وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ﴾ ﴿وَأَهْدِيكَ﴾ معطوف على ﴿تَزَكَّىٰ﴾ فهو داخل في العرض، تعرض يا موسى على فرعون الجاهل بربه الغافل عنه الأبق منه أن تهديه إلى ربه فيخشى عذابه، لما هو عليه من الطغيان، وقل له هذا القول اللين الرفيق الذي هو قول الناصح الشفيق.

وقوله: ﴿وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ أعرفك الطريق لترجع إليه، وطريق الرجوع إليه: هي الإيمان المسبب للخشية، فالتخلص من الطغيان وتعريفه الطريق تنبيهه وتبيين الأدلة له الموصلة إلى الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر، والمؤدية إلى الخشية وتقوى الله وذلك هو الرجوع إلى الله.

﴿٢٢﴾ فَحَشَرَ فَنَادَى ﴿٢٣﴾ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴿٢٤﴾ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَخِرَةِ وَالْأُولَى ﴿٢٥﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن تَخْشَى ﴿٢٦﴾ ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ

هذا الظاهر من حيث أن فرعون عبد أبى أرسل إليه سيده رسولا يعرض عليه أن يدهه على الطريق ليرجع إلى سيده، وليخشى ما قد تعرض له من الأمر المخوف، وقوله: ﴿فَتَخَشَّى﴾ إنذار له بأنه محتاج إلى الخشية من أمر خوف يريد أن ينقذه منه، وهذا توجيه له لو استعمل عقله إلى أن يفكر وينظر في صحة ما يقول موسى وصحة دليله على صدقه دون أن يسارع إلى التكذيب والمكابرة.

وفي تفريعه بقوله: ﴿فَتَخَشَّى﴾ على قوله: ﴿وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ﴾ دلالة على أن هدايته إلى ربه تستلزم أن يخشى؛ لأنه بذلك يوقن أنه على خطر عظيم فيخشى، وهذا يؤكد أن معنى ﴿أَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ﴾ أدلك على الطريق إلى ربك لترجع إلى ربك.

﴿فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى﴾ وهي صدقه في أنه رسول من رب العالمين، وهي ما ذكره الله تعالى في قوله في (سورة الشعراء): ﴿قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ * قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ * فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ * وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ﴾ [آية: ٣٠-٣٣] فقد أراه الآيتين فظاهره أنهما مجموعهما الشيء المبين وهنا كذلك يحتمل أن مجموعهما هو الآية الكبرى لاجتماعهما عقيب طلب فرعون.

﴿فَكَذَّبَ وَعَصَى﴾ كذب الرسول وعصاه، وكذب بالآية.

﴿ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى﴾ ﴿أَدْبَرَ﴾ عن موسى ﴿يَسْعَى﴾ مسرعاً ليحشر قومه ويبادر إلى تضليلهم وصرفهم عن الإيمان بموسى.

السَّمَاءُ بَنَاهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيْنَاهَا ﴿٢٨﴾ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ
ضُحَاهَا ﴿٢٩﴾ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَلَهَا ﴿٣٠﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا
﴿٣١﴾ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴿٣٢﴾ مَتَّعًا لَكُمْ وَلِنَعْمِكُمْ ﴿٣٣﴾ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ

﴿٣٤﴾ فَحَشَرَ فَنَادَى ﴿٣٥﴾ حشر قومه فناداهم بإفكه وتضليله.

﴿٣٤﴾ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴿٣٥﴾ يخوف قومه من اتباع موسى، وليس يعني:
أنه الذي خلقهم، وإنما أراد أنه مالکهم الأعلى؛ ليحذروا بطشه، وجرى
كلامه مجرى المشاكلة لقول موسى: ﴿إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الزخرف: ٤٦]،
ومعناه: نفي رب العالمين وإثبات نفسه بدله في ملكهم والقدرة عليهم،
وحين قابل الآيات بالتكذيب من أول الأمر بعد وضوح الحق وتمرد على
الله خذله، فتطور في باطله واستمر على مكابرتة.

﴿٣٦﴾ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴿٣٧﴾ نَكَالٌ مصدر مؤكد؛ لأن
معنى: (أخذه الله) نكل به ﴿نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ عقوبة الآخرة والأولى،
ومعنى ﴿الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ إما ﴿الْآخِرَةِ﴾ من جرائمه ﴿وَالْأُولَى﴾ منها أي
أخذ بجرائمها كلها وقدمت الآخرة؛ لأنها سبب تعجيل العذاب لأنه في
الآخرة حشر قومه ليقتلوا موسى وقومه فطردوهم حتى البحر فأغرقهم
الله، ويحتمل ﴿الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ أنه أخذه أخذاً يستمر، فأوله في الدنيا
الغرق وما اقترن به من إهانته، وآخره عذاب النار الدائم، وفيما بين ذلك
يعرض على النار غدواً وعشيا، فهو أخذ الدنيا والآخرة.

﴿٣٨﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى ﴿٣٩﴾ * ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ حَلَقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا *
رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيْنَاهَا * وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا * وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ
دَحَلَهَا * أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا * وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا * مَتَّعًا لَكُمْ وَلِنَعْمِكُمْ *.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن تَخْشَى﴾ لأنه ينذر المكذبين لرسول الله ﷺ أن يؤخذوا كما أخذ فرعون فهو محل قياس لأن الأصل تكذيب فرعون وتمرده وإصراره بعد وضوح الحق، والفرع تكذيب المكذبين لمحمد رسول الله ﷺ وتمردهم وعنادهم وإصرارهم، والعلة الجامعة أن كلا منهما رسول من الله جاء بالآيات البينات من الله، والحكم استحقاق الآخذ من الله وكونه متوقفاً ثم وقوعه إن لم يتوبوا، فالعبرة عبور حكم الأصل إلى الفرع أو هي العلة الجامعة التي بها يعرف عبور حكم الأصل إلى الفرع وهذا أقرب، وفي كلام الإمام علي عليه السلام: «ما أكثر العبر وأقل الاعتبار».

ولما انتهى حديث موسى وما فيه من الإنذار للمكذبين بالآخرة المكذبين بالنذر رجع الكلام إلى الاحتجاج على المكذبين بالآخرة القائلين: ﴿يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ * أِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً﴾.

فقال تعالى: ﴿ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا * رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيَهَا * وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا * وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿مَتَنَعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَمِكُمْ﴾ وهذا كقوله تعالى: ﴿لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ [غافر: ٥٧] فالمعنى: ءأنتم يا منكري البعث ومستبعدي القدرة عليه أنتم أشد وأصعب خلقاً أم السماء والأرض، فقد قدر سبحانه وتعالى على خلق السماء والأرض، فكيف لا يقدر على خلقكم، ولعل تسمية خلق السماء بناء إشارة إلى أنه تعالى جعلها سقفاً، قال تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾ [البقرة: ٢٢] وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا﴾ [الأنبياء: ٣٢] ولا يبعد أنها مركبة تركيب البناء مؤلفة منظمة فسميت ﴿بِنَاءً﴾ لذلك - والله أعلم.

وفي تفسير (سورة الذاريات) من (المصاييح) في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ﴾ [آية: ٤٧] قال الإمام الهادي عليه السلام: «فهو جعلناها وخلقناها وقدرناها سقفاً عليكم وجبرناها» انتهى، وهذا يشير إلى المعنى الأول - والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿رَفَعَ سَمَكَهَا﴾ فيه احتمال أن السمك هو الرفع، فمعناه: أبعد بُعْدَهَا في العلو أو أن يكون السمك هو الطول، ومعنى رفعه: زيادة إطالته أعني تطويل طوله، وجعله بعيد المسافة في الطول.

وقد يقال: لا يتبادر إلى الأذهان إلا لو كانت السماء بنياناً كالقصر فيكون رفع طوله مفهوماً؟

والجواب: أن السماء إذا كانت عبارة عن جملة السبع السماوات، كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٩] وقوله تعالى: ﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الحديد: ٢١] وفي آية: ﴿عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

فكما يصح في القصر الذي هو سبع طبقات أن يقال: «رفع طوله» صح في السبع السماوات أن يقال: جعلت السماء سبع سماوات طباقاً فارتفع سمكها بذلك؛ لأنها جعلت كالقصر المبني من سبع طبقات - والله أعلم - ولأن طبقاتها متباعدة في علوها.

وقد روي أن بين كل سماء وسماء خمسمائة عام، وعلى هذا يسهل فهم بناء السماء بمعنى جعلها سبع طبقات، كبناء الدار، وفهم رفع سمكها بذلك مع تباعدهن في العلو.

فإن قيل: من أين لنا تفسير السمك بالطول؟
قلت: قال في (لسان العرب): «والسمك: القامة من كل شيء بعيد طويل السمك، وقال ذو الرمة:
نجايب من نتاج بني عَزِيرِ طوال السمك مُفَزَعَةٌ نبالا
ثم قال: والسامك: العالي المرتفع، وبيت مستمك: طويل السمك.
قال رؤبة:
صَعْدَكُمْ فِي بَيْتٍ مَجْدُ مَسْتَمِكِ

ويروى: منسمك» انتهى، وأيضاً يصح اعتبار الإطالة للبناء: رفعه، فتكون تسميتها سمكاً باعتبار رفع البناء، فلم يخرج السمك عن معنى الرفع، ويناسب هذا قول الشاعر:
إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتاً دعائمه أعز وأطول
ومثله قول لبيد في (معلقته):
فبنى لنا بيتاً رفيعاً سمكه فسمى إليه كهلهها وغلالمها

وقوله تعالى: ﴿رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيْنَاهَا﴾ تسويتها: إتقان صنعها وتهياتها لما، يراد بها وسلامتها من الفطور.

وقوله تعالى: ﴿وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا﴾ في (تفسير الشرفي): عن الحسين بن القاسم: الإغطاش هو الظلام» انتهى، أي جعل ليلها ظلاماً، ونحوه في (الكشاف) و (مفردات الراغب) وقوله تعالى: ﴿وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا﴾ أي نهارها، إخراجها: إظهاره بعد أن كان غائباً في الليل.

﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحْنَهَا﴾ ودحو الأرض: إعدادها للإنسان لتصلح لعيشه فيها بتربتها وهوائها وجبالها ومائها، ولعل من تفسير الدحو قوله تعالى: ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾ وللإيجاز لم يذكر ما يترتب على الماء لأنه ظاهر ﴿وَالْجِبَالَ أَرْسَنَهَا﴾ جعلها راسية في أماكنها أوتاداً للأرض ومنافع للناس.

الْكُبْرَى ﴿٣٧﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ﴿٣٨﴾ وَبُرْزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى ﴿٣٩﴾ فَمَا مَن طَغَى ﴿٤٠﴾ وَءَاثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴿٤١﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى

﴿مَتَعًا لَكُمْ وَلَا تَعْمِلْكُمْ﴾ هذه النعم وتهيئة الأرض لعيشكم فيها ﴿مَتَعًا﴾ متعناكم به والمتاع: المنفعة القصيرة المدة، فاعتبرت متاعاً لأن الإنسان لا يبقى فيها إلا مدة قليلة ثم يرتحل إلى دار القرار، ألا ترى إلى قول مؤمن آل فرعون: ﴿يَأْقُومُ إِنَّمَا هَٰؤُلَاءِ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾ [غافر: ٣٩] فهذه دلائل على قدرة الله على إعادة الإنسان في الآخرة، كما هي دلائل على نعم الله تعالى الموجبة لشكره واجتناب الكفر.

﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى﴾ في (المصابيح): «عن الحسين بن القاسم عليه السلام: وإنما سميت (طامة) لعلوها ورفعتها، وهولها عند وقوعها، ووثوبها بغتة وسرعتها، وأصل الطم في الارتفاع في الهواء سريعاً سريعاً معاً معاً» انتهى المراد.

وفي (لسان العرب): «طمّ الماء يطم طماً وطموماً، علا وغمر، وكل ما كثر وعلا حتى غلب فقد طم يطم وطم الشيء يطمه طماً غمره» انتهى المراد، فظهر أن «الطَّامَةَ» هنا بمعنى: الواقعة على العالم، العامة لأهل السموات والأرض، القاهرة لهم، ثم قال: ﴿الْكُبْرَى﴾ فزادها تعظيماً وتهويلاً.

﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى﴾ تفسير لحن مجيء الطامة، فهو يوم يتذكر الإنسان ما قدم في الدنيا، إما لأن الله تعالى ألهمه لشدة خوفه من السيئات وطمعه في الحسنات، وإما لأنه يراه في كتابه وإما لذلك كله.

﴿وَبُرْزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى﴾ أظهرت لبروها، قال تعالى: ﴿ثُمَّ لَنُرَوِّيَنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ [التكاثر: ٧] وفي (الكشاف): «أي لكل أحد، يعني أنها تظهر إظهاراً بيناً مكشوفاً، كقوله: قد بين الصبح لذي عينين، يريد لكل من له بصر، وهو مثل في الأمر المنكشف الذي لا يخفى على أحد» انتهى.

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ أَهْوَىٰ﴾ ﴿١٦﴾ ﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ ﴿١٧﴾ ﴿يَسْعُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَدُهَا﴾ ﴿١٨﴾ ﴿فِيمَ أَنْتَ مِنْ

ومن هذا المعنى قول الشاعر:

شجو حساده وغيظ عداه أن يرى مبصر ويسمع واع

﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى﴾ (الفاء) للتفريع على مجيء ﴿الطُّمَّةُ﴾ وتبريز الجحيم، وهو يفيد: أن إظهار الجحيم لمن يرى متقدم على وقت إدخالهم جهنم، وهو موافق لقوله تعالى: ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَّانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا﴾ [الفرقان: ١٢] فهم يرونها قبل أن يصيروا فيها، والطغيان: مجاوزة الحد في العصيان، كأن العاصي المصرعلا وتكبر، من حيث أنه عبد لله عليه أن يطيعه، فخلع رداء العبودية وترفع عنها بالتمرد والعصيان، فكان ذلك طغياناً.

﴿وَأَثَرُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ جعل مطالب الحياة الدنيا أحب إليه من الإعداد للآخرة، فاختار العمل للدنيا على عمل الآخرة، وقدمه على الإعداد للآخرة.

﴿فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ أي مأواه الذي يأوي إليه إذا جاءت ﴿الطُّمَّةُ﴾ أي مصيره ومحلّه ومقره.

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ أَهْوَىٰ﴾ ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾ موقف الحساب الذي يوقف فيه العباد بين يدي ربهم ليسألهم ويحاسبهم و(المقام) الموقف، والمعنى: خاف حسابه عند ربه، فهو من المتشابه كما قدمت في تفسير (الحاقة) وتصوير العرض على الله والوقوف بين يديه للحساب وارد في مواضع من القرآن، وهو عبارة عن موقف الحساب الدقيق، والسؤال عما تقدم من الأعمال، ووقوف العباد للحساب.

ذِكْرُهَا ﴿٤٧﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَىٰ ﴿٤٨﴾ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مِّن تَحْشَلِهَا ﴿٤٩﴾ كَأَنَّهُمْ
يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى ﴿٥٠﴾

والسؤال حقيقي، وإنما التشابه: تسميته لقاء وحساباً عنده ووقوفاً بين يديه، ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ [الزمر: ٦٩] ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾ [الحاقة: ١٧] ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ﴾ [الرحمن: ٣١] ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ [المائدة: ٤٨] ﴿وَعَرَّضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا﴾ [الكهف: ٤٨] وهي تعبر عن مقام هيبة وإجلال الله تعالى، وعن كون السؤال والحساب منه، وكذلك الفصل بين العباد، وعن غير ذلك من المعاني التي لأجل جملتها كان ذلك كالحضور بين يدي ملك يقضي فيهم بما يشاء.

﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ أي في هذه الدنيا نهى نفسه عما تهوى، وكلفها الصبر على التقوى، والأولى حملها على ظاهرها، وأن الواجب مدافعة الهوى نفسه، أي ما زاد على الطبيعي الضروري.

﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ وفي هذه حصر، وكذلك الأولى فالنار مأوى الطاغين لا مأوى لهم غيرها، والجنة مأوى المتقين لا غيرها.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِنُهَا﴾ ﴿السَّاعَةُ﴾ القيامة، ولعلها سميت (ساعة) لتقريبها في قدرة الله، والدلالة على أنها لا تعسر عليه، والسائلون عنها: إما أهل القلوب التي تكون ﴿يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ﴾ وإما الناس كقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ﴾ [الأحزاب: ٦٣] و﴿أَيَّانَ﴾ بمعنى متى ﴿مُرْسِنُهَا﴾ ومرساها كناية عن وصولها وثباتها، كأنها آتية إتيان المسافر وعند وصولها ثبتت ثبات الجبال، قال تعالى: ﴿وَالْجِبَالُ أَرْسَاهَا﴾.

﴿فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرُهَا﴾ أي في أمر عظيم أنت بسبب تذكرها، أي في اهتمام بها وخوف، قال في (المصابيح): «عن الحسين بن القاسم عليه السلام: يريد

بذلك التوقيف للناس على خوف رسول الله ﷺ وما هو فيه من الفزع والحزن، عند ذكره لها وعندما يخطر على باله من هولها، انتهى. وهذا دليل على عظم أمر الساعة، وأن المهم الإعداد لها، لا السؤال متى تجيء.

﴿إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهٰهَا﴾ غايتها، أمرها إلى الله وحده، وهي مصير كل نفس إلى جزائها، أو الساعة تنتهي إليه فيتولاها هو، تشبيهاً كما قلنا في ﴿مُرْسَاها﴾.

﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مِّن تَحْشَنَها﴾ أي ما أنت إلا نذير لم تبعث لتخبرهم متى تكون ولم تعلم الغيب، و﴿مَن تَحْشَنَها﴾ الذي يخافها فهو الذي يتنفع بالإنذار، والحصار إضافي بالنسبة إلى أنه لم يبعث ليخبر متى الساعة.

و﴿مَن تَحْشَنَها﴾ يحتمل: من يخشاها عند سماع الإنذار فينظر في الدليل على صدق الإنذار لأجل خشيته عند الإنذار فيؤمن بها ويستعد لها، ويحتمل: من يخشاها لأنه يؤمن بها، فيكون المعنى: من يتنفع بالإنذار فيؤمن فيخشاها لأجل إيمانه بها، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾ [يس: ١١].

﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى﴾ يوم يرون الساعة لأنها قد جاءت، ورؤيتها: رؤية أهوالها وأمورها التي تكون عند قيامها، كأنهم لم يلبثوا أي في أنفسهم يرون مدة اللبث قصيرة جداً ليست إلا مقدار بعض يوم، ومدة اللبث هذه التي يرونها قصيرة إلى هذا الحد إما أن تكون مدة لبثهم في الحياة الدنيا، فيكون المعنى: أنهم يوم يرونها يستقلون الحياة الدنيا، ومقتضى ذلك أن يندموا لإثارتها على الآخرة الباقية العظيمة الشأن.

وإما أن تكون مدة اللبث هذه هي مدة لبثهم في القبور، فيكون المعنى: أنهم حين يبعثون، وفي أول ما يرون القيامة ويعلمون أن قد قامت يستقلون المدة الماضية من حين ماتوا حتى بعثوا.

وهذا رد على من يستعجلها ويسأل ﴿أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ استعجالاً لها، كأنه قيل: لا تستعجلوها، فإنكم يوم ترونها تكونون في استقلالكم المدة الماضية من حين متم كأنكم لم تلبثوا ﴿إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ صُحْحَهَا﴾ لا يكون في نفوسكم أي استطالة لمدة اللبث بل العكس.

ويشكل على هذا: أنه ليس في الآية تحديد لأول مدة اللبث من حين ماتوا، كما أنه يشكل على الأول: أنه ليس في الآية تحديد لغاية اللبث حتى ماتوا فالأولى الجمع، وهو أن يكون المعنى: كأن لم يلبثوا في حياتهم الدنيا وبعد وفاتهم إلى يوم القيامة إلا عشية أو ضحاها، وهذا يناسب قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [الروم: ٥٥-٥٦] وهو واضح في تحديد آخر المدة بالقيامة.

فأما تحديد أولها، فيمكن أن يحتج له بقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ﴾ [يونس: ٤٥] بناء على أن جملة ﴿يَتَعَارَفُونَ﴾ حال من ﴿يَلْبَثُوا﴾ وهو محتمل أنه حال من ﴿نَحْشُرُهُمْ﴾ وإن كان الأول أرجح لأنه أقرب، وقوله تعالى: ﴿فَلَصِبرٌ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ نَّهَارٍ﴾ [الحقاف: ٣٥] وهذا ظاهر الدلالة؛ لأن السياق في الكفار المكذبين لرسول الله ﷺ وهم أحياء، ولا دليل على تقدير الموت هنا، والساعة: مدة قصيرة غير محددة في لغة العرب، فلا تنافي بين الآيتين؛ لأن العشية أو ضحاها يصح أن تعتبر ساعة لقلتها.

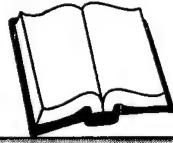
فإن قيل: فكيف بقوله تعالى: ﴿قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَّةَ سِنِينَ﴾
[المؤمنون: ١١٢]؟

قلنا: لم يقل في بطن الأرض، فيصح حمله على حالتي الحياة في الأرض
والموت.

فإن قيل: فكيف ﴿قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ [الكهف: ١٩]؟
قلنا: يجوز أن يشكوا عند السؤال وإن كانوا قبله لا يترددون في أنها
ساعة، وكذلك الجواب في قوله تعالى: ﴿يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا *
نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا﴾ [طه: ١٠٣-١٠٤]
يصح أن يبدو لهم ذلك من بعد، وإن كانوا أرادوا في بطن الأرض.

التَّيْسِيرُ فِي التَّفْسِيرِ

سُورَةُ عَبَسَ

سُورَةُ عَبَسَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿١﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴿٢﴾ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكَّى ﴿٣﴾ أَوْ
يَذْكُرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ﴿٤﴾ أَمَّا مَنْ أَسْتَغْنَى ﴿٥﴾ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ﴿٦﴾ وَمَا

﴿١﴾ ﴿٢﴾ ﴿٣﴾ ﴿٤﴾ ﴿٥﴾ ﴿٦﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى * وَمَا
يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكَّى * أَوْ يَذْكُرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى * ﴿١﴾ عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ
الْأَعْمَى * ﴿٢﴾ عَبَسَ * قطب وجهه وأظهر الحُمس من مجيء * ﴿٣﴾ الْأَعْمَى *
﴿٤﴾ وَتَوَلَّى * أعرض عنه بترك التوجه إليه، واختلف في هذا العابس المتولي
ف قيل: هو رسول الله ﷺ، واعتذر له بأنه كان مشغولاً بكبراء من قريش
يدعوهم إلى الإسلام ويرغب في إسلامهم ليسلم أتباعهم، فشق عليه مجيء
الأعمى لاشتغاله بما هو في نفسه أهم، ولم يكن تقطيب وجهه حمساً على
الأعمى، وإنما هو لضجره منه أداه الضجر إليه بالطبع لا بالاختيار، وأما
إعراضه عنه فلا تجاهه إلى ما هو في نفسه أهم وكون الأعمى معارضاً له،
ليس تكبراً على الأعمى ولا استخفافاً به.

وقيل: العابس المتولي: رجل من كفار قريش المتكبرين عن الجلوس مع
أصحاب رسول الله ﷺ الفقراء، عبس عند مجيء ابن أم مكتوم تكبراً، وهذا
يناسب ما تشير إليه الآيات، مثل: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ
وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ الآية إلى قوله تعالى: ﴿فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾
[الأنعام: ٥٢] وقوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ
عَنْ ذِكْرِنَا﴾ الآية [الكهف: ٢٨] وقد كان رسول الله ﷺ على خلق عظيم،
فيبعد منه وقوع هذا العبوس والتولي بسبب مجيء الأعمى، وحمله على من
هو مظنته أقرب.

فإن قيل: إن الله تعالى عقبه بقوله: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكِّي * أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى﴾ والخطاب فيه للنبي ﷺ، فهو كالتثمة للإنكار عليه؟

قلنا: هو توجيه للإنكار على العابس المتولي؛ لأنه عبس ممن ينتفع بالمجيء إلى رسول الله ﷺ واستماعه إليه، بخلاف العابس من كبار قريش وتوجيه الخطاب إليه؛ لأنه هو الذي يعرف قيمة هذا التوجيه، بخلاف الكافر فعليه من أول الكلام وارد في القرآن المنزل على رسول الله ﷺ مبلغ إلى رسول الله ﷺ ليسمع الإنكار على المتكبرين.

وفيد معرفة مكان المصغين إلى الرسول ﷺ، ونظيره قوله تعالى في (سورة الطلاق): ﴿لَا تَذَرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [آية ١] ولم يكن المراد: أن رسول الله ﷺ هو المطلق المأمور بالطلاق للعدة، ولكن لأن الكلام معه أنزل إليه، فخطوب بتعليل الحكم.

ويؤكد أن العابس غير النبي ﷺ: اختلاف الكلام حيث لم يقل: (عبست) كما قال: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ﴾ ومعنى ﴿يَزَكِّي﴾ يصلح نفسه بالعمل الصالح، وذلك إذا سمع من رسول الله ﷺ تعليماً للعمل الصالح أو ترغيباً فيه، ومعنى ﴿أَوْ يَذَّكَّرُ﴾ أو يتذكر ينتبه من غفلة ﴿فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى﴾ التي هي الموعظة المنبهة له من الغفلة كقوله تعالى: ﴿سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى﴾ [الأعلى: ١٠].

﴿أَمَّا مَنْ أَسْتَغْنَى﴾ أي من كفر فاستغنى عن الهدى؛ لأنه كاره له لا يريده. ﴿فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى﴾ تتعرض له لتعليمه وإرشاده إلى الإسلام، وهو يرى أنه لا يحتاج له لكفره واستكباره.

عَلَيْكَ إِلَّا يَزْكِي ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ﴿٨﴾ وَهُوَ تَخَشَّى ﴿٩﴾ فَإِنَّتَ عَنْهُ تَلَهَّى ﴿١٠﴾ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ﴿١٢﴾ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾

﴿٧﴾ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَزْكِي﴾ وما يضرك أن لا يزكى، فعدم تزكيه ضره عليه لا عليك، وكان ﷺ حريصاً على إسلامهم، كما قال تعالى: ﴿لَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسِكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٣٠] وقال تعالى: ﴿لَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسِكَ﴾ إلى قوله: ﴿..أَسْفَا﴾ [الكهف: ٦] فهذا تسلية له بأنه لا يضره تركهم للتركي أو عدم تزكيهم؛ لأنه ليس عليه هداهم إنما عليه البلاغ.

﴿٨﴾ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى * وَهُوَ تَخَشَّى * فَإِنَّتَ عَنْهُ تَلَهَّى﴾ ﴿٩﴾ مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى﴾ مسرعاً لرغبته في أن لا يفوته شيء من كلامك؛ لأنه ﴿تَخَشَّى﴾ الله ويرغب في تعلم ما ينجيهِ من عذاب الله ﴿فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى﴾ تتشاغل بالمستغني عنك وعن كلامك عن هذا الراغب إليك، وسمي التشاغل عنه تلهياً؛ لأنه أحق بالإقبال والتعليم ممن لا يريده ولا يقبله.

قال في (الكشاف): «فإن قلت: قوله ﴿فَأَنْتَ لَهُ تَصَلَّى﴾ ﴿فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى﴾ كأن فيه اختصاصاً؟ قلت: نعم. ومعناه: إنكار التصدي عليه والتلهي، أي مثلك خصوصاً لا ينبغي له أن يتصدى للغني ويتلهى للفقير» انتهى.

قلت: أراه أصاب وأخطأ، أصاب في تفسير الاختصاص، وأخطأ في تفسير الاستغناء بالغنى، وحاشا رسول الله ﷺ أن يتصدى للأغنياء، ولا يتصور أن ينسب إليه في القرآن الكريم، ولو لم يكن المقصود أنه يتصدى للغني لغناه؛ لأنه يوهم ذلك ويكون ضعفاً في التعبير ينزه عنه أعلى الكلام في حسن البيان الذي هو القرآن، وفي كل فضل، وكذا قوله: ويتلهى عن الفقير، عبارة ضعيفة جداً.

وقد قال (صاحب الكشاف) في تفسير ﴿اسْتَغْنَى﴾ في قول الله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى﴾ [الليل: ٨]: «وزهد فيما عند الله، كأنه مستغن عنه فلم يتقه، أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة» انتهى المراد. وقالوا في قول الشاعر:

كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا

التغاني: استغناء كل منهما عن الآخر، وفي (نهاية ابن الأثير): «وفي حديث الجمعة: «من استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد» انتهى المراد، وفي (كنز العمال): أنه أخرجه ابن عدي، والدار قطني، وابن ماجه و (ز) - لعله البزار - كما ذكره مؤلف (الكنز) كلهم عن جابر، وأنه أخرج رواية أخرى الطبراني في (الأوسط) عن أبي هريرة، ورواية أنه أخرجه الدار قطني في (الأفراد) عن ابن عباس.

فظهر: أن معنى ﴿اسْتَغْنَى﴾ لم يجد حاجة إليه، أي رأى أنه غير محتاج إليه، ولهذا لحقه الوعيد في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى﴾ [الليل: ٨] وهذا معنى الغنى الأصلي، قال في (النهاية): «الغني: الذي ليس بمحتاج» انتهى، ولذلك يقال: «الغنى غنى النفس» أي القناعة.

وفي قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ اسْتَغْنَى..﴾ إلى قوله: ﴿فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى﴾ تسليية لرسول الله ﷺ عن المتمردين، بأنهم مستغنون لا يريدون تعليمه وإرشاده، وإنما يشغلونه عن ينفع به ليجعل اهتمامه بإرشاد من يقبل دون من هو كاره متمرّد.

﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ * فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ﴾ زجر إما للعابس المتولي؛ لأن رسول الله ﷺ أرسله الله ليهدي الناس ويذكرهم، والأولى به من يتبعه لا المتكبرون.

مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ﴿١٤﴾ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾ قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا
أَكْفَرَهُ ﴿١٧﴾ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿١٨﴾ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ﴿١٩﴾ ثُمَّ

﴿كَلَّا إِنَّهَا﴾ قال الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام: «معناه: نعم إنها تذكرة
و(كلاً) هاهنا بمعنى (نعم) وليست بمعنى (لا) كغيرها» انتهى. وهذه الجملة
دالة على هوان المتكبرين عند الله، بحيث نهى رسوله عن التلهي بهم،
وذمهم على العبوس والتولي ﴿تَذَكُّرٌ﴾ * فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ ﴿ذكر الله واطرح
الكبر؛ لأن هذا الكلام تذكرة لهم من كتاب الله.

﴿١٤﴾ ﴿١٥﴾ ﴿١٦﴾ ﴿١٧﴾ ﴿١٨﴾ ﴿١٩﴾ في ضُحُفٍ مُكْرَمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿٢٠﴾
كقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ * في كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴿٢١﴾ [الواقعة: ٧٧-٧٨] وقوله تعالى:
﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ﴾ [الزخرف: ٤] إلا أن بينهما فرقاً، ف(أم
الكتاب) و(الكتاب المكنون) لعله باق في السماء، مثبت للملائكة يقرؤونه
وأما هذه الصحف فهي ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ﴾ يحملونها ليلبغوا ما فيها، وهي
﴿ضُحُفٍ مُكْرَمَةٍ﴾ عند الله لكرامة القرآن المكتوب فيها ﴿مَرْفُوعَةٍ﴾ قدراً
وشأناً أو مرفوعة قبل أن تنزل بها السفارة، وهم الرسل من الملائكة عليهم السلام
﴿مُطَهَّرَةٍ﴾ لا يمسها إلا المطهرون.

﴿كِرَامٍ﴾ أهل تقوى لله وأخلاق كريمة ورغبة في هداية أهل الأرض
﴿بَرَرَةٍ﴾ أهل بر وإحسان وسعي في الخير والصلاح وطاعة لله، وهذه الجملة
تعظيم للتذكرة القرآنية، ودلالة أنها منزلة من عند الله، والكلام من أول
السورة عائد إلى الرسول وما جاء به من الله، ولما كان من جملة ما جاء به
الإنذار والتذكرة، وكان الكافرون يكفرون باليوم الآخر، أتبعه بالدليل على
قدرة الله على النشأة الآخرة، وعلى نعمته على الإنسان، فقال تعالى:

الْسَّبِيلَ يَسَّرُهُ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿٢١﴾ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أُنْشِرَهُ ﴿٢٢﴾ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ﴿٢٣﴾ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ

﴿قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ * مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ ﴿قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾ في (المصابيح): «عن محمد بن القاسم بن إبراهيم: ومعنى ﴿قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾ أي لعن الإنسان ما أفل شكره، وكذلك كل من كفر بآيات الله ولم يصبر فيما أمر به إلى مرضاة الله، فمن كان كذلك أو عمل بذلك فهو من الكافرين غير الشاكرين، لما أولاه ووهب له من النعم وأعطاه» انتهى.

فالسباق جامع للتبكيث على كفر النعمة وتعدد النعم وللاحتجاج على المكذبين بالآخرة ﴿مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ حتى يقوم لمخاصمة ربه وجحده لقدرته، أي لم يخلق من أصل عظيم، إنما خلق من شيء حقير، كقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَلَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ [يس: ٧٧].

﴿مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ﴾ ﴿مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ﴾ من ماء قليل هو المني ﴿فَقَدَّرَهُ﴾ كقوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: ٢٠] أي جعله على مقدار محكم مناسب لوظيفته في الحياة، وأيضاً جميل متناسب وتقديره يكون مع خلقه ونموه في بطن أمه.

﴿ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ﴾ التقدير: ثم يسر سبيله يسره، وهي من دلائل قدرته تعالى حيث يسر له سبيلاً للخروج من بطن أمه، لا هي أخرجته، ولا هو خرج بقدرته واختياره.

﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ﴾ وهي من دلائل القدرة، فالعالم يعجزون عن دفع الموت بأي حيلة أو دواء أو غير ذلك، لا يدفع عن ملك من الملوك، ولا عن نبي ولا غيره ﴿فَأَقْبَرَهُ﴾ سخر الأحياء فقبروه، ليواروا سواته ويصونوا جثته، تكرمة للإنسان للأحياء والأموات.

صَبًا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعَيْنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَيْكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾ مَتَّعًا لَكُمْ

﴿٣٢﴾ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرُهُ ﴿٣٣﴾ خَلَقَهُ خَلْقًا جَدِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

﴿٣٤﴾ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرُهُ ﴿٣٥﴾ ردع للإنسان عن غفلته عن الآخرة أو كفره بها، مع أنها الخطر العظيم عليه، وهو لم يتم ما أمره الله به، وجاءت ﴿لَمَّا﴾ هنا لأن الإنسان ما زال في مدة الاختبار يمكنه أن يتم ما أمره في بقية عمره فأما (لم) فوقتها حين يموت مقصراً، ولكن السياق في دعوة الحي إلى الإيمان والطاعة والشكر، فالكلام فيمن يصلح لذلك لا فيمن قد مات.

﴿٣٦﴾ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿٣٧﴾ كيف أوجدناه له نعمة وآية.

﴿٣٨﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٣٩﴾ وهذا توقف على جعله في السحاب لينزل منها إلى الأرض، فيعم المال والمراعي وغيرها، وذلك دليل على قدرة الله مع كونه نعمة؛ لأنه يسقي الأنعام والناس والأشجار والمرعى.

﴿٤٠﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٤١﴾ بإخراج الزرع من بين الأرض عند نباته، فالزرعة اللينة الضعيفة تطلع في منبتها فتشقه وتفرق اتصاله بقدرة الله تعالى، وما جعل فيها من قوة الخروج من بطن الأرض.

﴿٤٢﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٤٣﴾ بعد خروج الزرع وصلاحه لإنبات الحب وإخراجه منه، والحب أهم طعام الإنسان.

﴿٤٤﴾ وَعَيْنَبًا وَقَضْبًا ﴿٤٥﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٤٦﴾ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٤٧﴾ وَفَيْكِهَةً وَأَبًّا ﴿٤٨﴾ أي جملة ما ذكر متاعاً لنا ولأنعامنا التي سخرها لنا لتأكل منها، فتم بيان طعام الإنسان المهم، وأما القضب والأب فهو للأنعام، وقد يأكل بعض الناس من القضب، والزيتون يؤكل ويستعمل دهنه دهنًا للشعر والبدن وصبغاً للأكليين،

وَلَا تَعْلِمُكُمْ ﴿٣٦﴾ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ ﴿٣٧﴾ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٨﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٣٩﴾ وَصَحْبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿٤٠﴾ لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

وتسقى به المصاييح في الزمان الأول، والنخل تجمع فوائده في نفس الشجرة وفوائده في ثمرتها، فسعفها يصنع منه الحصر والمكانس ويجعل في سقف البيت عند بنائه وغير ذلك، والتمر يؤكل ويتخذ منه نبيذ، والنوى ينقع في الماء ويدق ويطعم الأنعام، ولعلها ذكرت - أعني - النخل دون التمر لما فيها من المتاع لنا ولأنعامنا الذي لا يخص التمر، والأب مرعى للأنعام، قال في (المصاييح) - حاكياً عن محمد بن القاسم بن إبراهيم -: «والأب: فهو العشب والمرعى الذي جعله الله مرعى ومرتعاً للأنعام ومهملًا للإبل» انتهى، وحكى في (المصاييح) أيضاً مثله عن الإمام الهادي عليه السلام.

ومثله قاله ابن جرير في (تفسيره) ورواه بإسناده عن ابن عباس، ورواه عن الحسن، ومجاهد، وقتادة، والضحاك، وأما الحدائق فقد مر تفسيرها، وأما الغلب: فهي الغلاظ، وهي التي في أشجارها كثرة وقوة والتفاف.

﴿مَتَعًا لَكُمْ وَلَا تَعْلِمُكُمْ﴾ أي أنبتنا هذه النباتات متاعاً لكم ولأنعامكم مؤقتاً وقتاً لا يتعداه قصيراً؛ لأن الموت يحول دونه والقيامة.

﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ * يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ * وَصَحْبَتِهِ وَبَنِيهِ﴾ ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ﴾ في (المصاييح) عن الإمام القاسم عليه السلام في تفسير ﴿الصَّاحَّةُ﴾: «المسمعة المصخة للأنفس من هولها وما يرى فيها من عظمها فتصخ لها النفوس» انتهى.

قلت: هي القيامة، أو الصيحة الثانية التي يحشر الناس عندها حين يسمعون الصيحة، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ﴾ [ق: ٤٢]

﴿٢٧﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٢٨﴾ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٢٩﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيَّهَا غَبَرَةٌ ﴿٣٠﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٣١﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٣٢﴾

وعبارة (الكشاف): «يقال: صخ لحديثه، مثل أصاخ له، فوصفت النفخة بالصاخة مجازاً؛ لأن الناس يصخون لها» انتهى.

قلت: أصاخ له أي استمع له، قال الشاعر:

وحديثها كالقطر يسمعه راعي سنين تتابعت جدبا

فأصاخ يرجو أن يكون حياً ويقول من فرح هيارباً

ثم فسر: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ﴾ فقال تعالى: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ﴾ ﴿يَفِرُّ﴾ الإنسان يفر من خاصته في الدنيا؛ لأنه مشغول بنفسه ﴿وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ﴾ والديه ﴿وَصَصِيْبَتِهِ﴾ قرينة حياته الدنيا، سواء كانت زوجته كما هو شأن معظم العالم، أم خدينة تكون معه بمنزلة الزوجة أو أخص، كما هو شأن بعض الكفار ﴿وَبَنِيهِ﴾ الذين كان في الدنيا مستعداً ليفديهم بنفسه بالدفاع عنهم.

﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ * ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ﴾ * ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ ﴿لِكُلِّ﴾ إنسان من المذكورين في ذلك اليوم العظيم وبسبب هوله ﴿شَأْنٌ﴾ حال ﴿يُغْنِيهِ﴾ يدفعه عن أهله ويشغله عنهم، فلا يحاول أن ينصره أو يسأله عن حاله، ثم فسر تعالى الشأن الذي يغنيه، فقال: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ﴾ * ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿مُسْفِرَةٌ﴾ ناضرة بيضاء مشرقة، وعبارة (الكشاف): «مضيئة متهللة من أسفر الصبح».

وعلى هذا: فهي منيرة ليس مجرد البياض، ويحتمل: أنها لجمالها وظهور أثر السرور عليها كأنها تضيء، كما قال الشاعر:

وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل

وقال آخر:

الحه من سنا برق رأى بصري أم وجه نغم بدا لي أم سنا نار

وأما الضحك فهو دليل الأمن والسرور، وأما الاستبشار فهو في القلوب فرح، بما عرفوا بالعلامات من حسن مأواهم وكرامتهم عند مولاهم، ولعله يؤخذ في معنى الاستبشار أنه سرور يظهر في البشرة.

قال الراغب: «وَأَبَشَرْتُ الرَّجُلَ، وَبَشَرْتُهُ، وَبَشَرْتُهُ: أَخْبَرْتُهُ بِخَبَرٍ سَارٍ بَسَطَ بَشَرَةً وَجْهَهُ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّفْسَ إِذَا سُرَّتْ انْتَشَرَ الدَّمُ فِيهَا انْتِشَارَ الْمَاءِ فِي الشَّجَرِ» انتهى، وهذا الاستبشار في القيامة إذا جاءت الصاخة.

﴿وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ﴾ ﴿غَبَرَةٌ﴾ غبار من أثر خروجهم من بين التراب، أو من هباء الجبال أو غير ذلك و﴿تَرْهَقُهَا﴾ تغشاها، أي تلحق الوجوه وتعلوها ﴿قَتَرَةٌ﴾ سواد أو تلحق الغبرة، والأول أظهر؛ لأنه قال في الذين أحسنوا: ﴿وَلَا يَرَهُمْ قَتَرٌ﴾ [يونس: ٢٦] ولعل هذه القتره اسوداد وجوههم من الندم والغم.

﴿أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ﴾ أي جملتهم كفره فجرة، والكفر، إما كفر النعمة، وإما جحد ما أخبر الله به من البعث أو غيره، أو التكذيب بالآيات، ويحمل على المعنيين؛ لأن السياق يناسبهما كما مر، و﴿الْفَجَرَةُ﴾ أهل الجرائم ضد الأبرار، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ وَلَئِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ [الأنطار: ١٣-١٤] ضد المتقين، كما قال تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ [ص: ٢٨] وقال تعالى: ﴿قَالَهُمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ [الشس: ٨].

وكما قال الشاعر:

لنفسى تقاها أو عليها فجورها

التفسير في التفسير

سورة التلويز

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٣﴾
وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿٥﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٦﴾

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾ لفء بعضها على بعض، وفي (تفسير محمد بن القاسم رحمته الله): «والتكوير: الطرح السريع للشيء إذا طرح، فجاء لشدة طرحه متكوراً بعضه على بعض» انتهى، ذكره في (المصابيح) فلعلها - والله أعلم - اصطدام الشمس بغيرها من الكواكب، فتلتف بسبب المصادمة، وذلك إذا كانت كالحديد لا كالجبال.

﴿٢﴾ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴿٢﴾ تهاوت مسرعة، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ﴾ [الإنفطار: ٢].

﴿٣﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٣﴾ وتسير الجبال في الهواء بعد دكها فتصير غباراً تمر مر السحاب، ويحتمل: أنه تموجها عند حملها ودكها.

﴿٤﴾ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾ في (تفسير محمد بن القاسم رحمته الله): «يقول الله تعالى في هذه السورة للعرب وهو يخبرهم عن ذهول الناس يومئذ عما يحبون مما ينزل بهم من فادح الكرب و﴿الْعِشَارُ﴾ حوامل النوق من الإبل، وهي أنفس ما كان للعرب عندها من الأموال التي لم يكونوا في الدنيا لعجبهم بها يصيرون لها إلى إغفال» انتهى.

وتفسير ﴿الْعِشَارُ﴾ بالحوامل جُملي، وفي (الكشاف): «وهي التي أتى على حملها عشرة أشهر» ومثله في (مفردات الراغب) و(صحاح الجوهري) إلا أن الجوهري زاد فقال: «ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع، وبعد ما تضع أيضاً» انتهى.

﴿٦﴾ وَإِذَا النُّفُوسُ رُوِّجَتْ ﴿٧﴾ وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُيِّلتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرتْ ﴿١٠﴾ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴿١١﴾ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ

ومعنى ﴿عُطِّلَتْ﴾ تركت وأهملت عن الرعاية، وتخلّى عنها أهلها، وفي شعر الإمام الهادي عليه السلام يتشكى من إهمال الحق وتضييعه:

وعطّله أنصاره وحاماه فقد درست أعلامه والشرائع

﴿٥﴾ ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ لفزعها من الزلزلة تخرج من بيوتها وتسير في الأرض وتجتمع، ولعل هذا في أول الصيحة الأولى قبل أن تموت، أو حشرت مع حشر الناس وإخراجهم من قبورهم، كقوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ يُجْتَلِحِيهِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنعام: ٣٨] وهذا أقرب.

﴿٦﴾ ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ أشعلت ناراً، ولعل هذا باختلاطها بالبترول عند ارتجاف الأرض ونسف الجبال وتفجّر البراكين - والله أعلم - قال تعالى: ﴿ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ﴾ [غافر: ٧٢] وفي (مفردات الراغب): «السجر: تهيج النار، يقال: سجرت التنور، ومنه: ﴿وَالْبَحْرُ الْمَسْجُورُ﴾ [الطور: ٦].. إلى قوله: وقوله: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ أضرمت ناراً عن الحسن» انتهى.

وفي (تفسير الشرفي): «عن محمد بن القاسم بن إبراهيم عليه السلام: ويومئذ تسجر البحار، وتسجيرها: تحريكها بالاستعار كما يضطرم بالسجر والتحريك مضطرم النار» انتهى.

﴿٧﴾ ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ رُوِّجَتْ﴾ في (تفسير الشرفي) عن محمد بن القاسم عليه السلام: «تزويج النفوس - والله أعلم - ضمها إلى الأبدان إذا نشرت» انتهى، ويحتمل: جعلت أزواجاً، كقوله تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾ [الواقعة: ٧] والله أعلم.

﴿١٢﴾ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿١٣﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴿١٤﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿١٥﴾ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا

﴿١٨﴾ ﴿وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُيِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ ﴿الْمَوْءِدَةُ﴾ التي تدفن في التراب وتقتل بذلك، كأنها تسأل لتعلم أن ربها يريد أن ينتقم لها من وائدها، وأنه لم يغفل عن عمل ظالمها.

﴿١٩﴾ ﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ﴾ ﴿الصُّحُفُ﴾ صحف أعمال العباد التي كتبت فيها تنشر لتقرأ، قال تعالى: ﴿وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا * اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء: ١٣-١٤] فنشر الصحف للحساب يوم القيامة.

﴿٢٠﴾ ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ﴾ في (تفسير الشريفي): «عن محمد بن القاسم عليه السلام: وكشطها قلعها من موضعها إذا طويت»، انتهى، قلت: لعل الأولى: أنه شقها وقطعها وطى أبعاضها، فالقلع قلع بعضها من بعض.

﴿٢١﴾ ﴿وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ﴾ إعداداً لها لأهلها يشتد التهابها وتوقدها.

﴿٢٢﴾ ﴿وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ﴾ ﴿أُزْلِفَتْ﴾ للمتقين قربت، فإذا كانت هذه الأمور المذكورة من أول السورة:

﴿٢٣﴾ ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ﴾ من عمل ينفعها أو يضرها، قال تعالى: ﴿يَوْمَ نَجِدُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ [آل عمران: ٣٠] والأقرب - والله أعلم - أنه علمها بحقيقة عملها وخبره، كقوله تعالى: ﴿هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ﴾ [يونس: ٣٠] وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ [الطارق: ٩] لأن علمها بأنها فعلت كذا وفعلت كذا، يكون عند نشر الصحف وقراءتها، وهذا العلم كأنه متأخر.

ألا ترى أن في (سورة النازعات) قدم قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى﴾ [النازعات: ٣٥] قبل قوله: ﴿وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى﴾ [النازعات: ٣٦] وهنا قدم: ﴿وَإِذَا الْجَحِيمُ﴾ ﴿وَإِذَا الْجَنَّةُ﴾ على قوله تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ﴾ فالأقرب: أن هذا العلم هو العلم بخبره أحسن أم قبيح أنافع أم ضار، وعلى هذا: تصلح ﴿مَا﴾ أن تكون هي الاستفهامية؛ لأن السؤال عن العمل هو باعتبار قيمته وخبره يومئذ أنافع أم ضار.

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُوسِ * الْجَوَارِ الْكُنُوسِ﴾ أي أفلا أقسم بالخنس، وفي (تفسير الشرفي): «عن محمد بن القاسم عليه السلام: والخنس - والله أعلم - النجوم الخمسة والقمر والشمس، فمن النجوم الجارية وجريها تحريكها في الفلك بأنفسها، وخنوس ما خنس منها: رجوعها إذا بلغت الشمس إلى الدرجات التي خلفت من ورائها، والخنوس في لسان العرب: الرجوع إلى وراء بعد السير قدماً، والخنوس - والعلم عند الله - الذي هو الرجوع بعد الاستقامة لا يذكر به شيء من النجوم إلا هذه الخمسة من زحل والمشتري والمريخ وعطارد والزهرة، فإن هذه الأنجم الخمسة قدر الله سيرها بالجري والإقبال حتى إذا جرت في المنازل والبروج، حتى تكون في البروج الذي يواجه برج الشمس، وكادت أن تجتمع هي والشمس رجعت متحيرة في سيرها خانسة بالجري والرجوع إلى ما خلفت من ورائها، ولكل نجم منها درج معلومة إذا بلغها وقرب من الشمس رجع عند بلوغه لها عن الشمس متحيراً خانساً راجعاً إلى ما خلفه مدبراً حتى يتغيب عن الشمس في الرجوع إلى ما ورائه من البروج، وهذا المغيب عن الشمس - والله أعلم - فهو الكنوس، وكلما غاب من شيء وتنحى في اللسان العربي دعي كانساً تقديره قدره الله فيها من أحكم التقدير، وتدبيراً منه في سيرها دبره لعجيب من الأمور، وقد يمكن - والله أعلم - أيضاً أن يكون من الجوار الخنس الكنس النجوم التي تغيب وتطلع بحساب الأوقات والأزمان وعلم الحر والبرد والأمطار، انتهى.

تَنْفَسَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ

قلت: لعله يعني مثل الثريا تطلع في الشتاء وتغيب في الصيف، وقد بسط هنا ما اختصره في (الكشاف) و(مفردات الراغب).

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾ في (المصاييح): «عن محمد بن القاسم رحمته الله: عسعة الليل إداره وتوليه عند آخره» انتهى، وهو الذي اختاره (صاحب الكشاف).

﴿وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ * مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢٠﴾ ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ إذا طلع نوره متشراً كأن الصبح تنفس به، وقال (صاحب الكشاف): «إذا أقبل الصبح أقبل بإقباله روح ونسيم، فجعل ذلك نفساً له على المجاز» انتهى، ومعنى القسم بهذه الأشياء أنها آيات تدل على قدرة الله المدبر للنجوم، والليل، والنهار.

وجواب القسم قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ * مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ﴾ في (المصاييح): «عن محمد بن القاسم رحمته الله أن الرسول جبريل عليه السلام»، وكذا (صاحب الكشاف) وهو كذلك في (تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام) ومعنى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ﴾ أنه قارئه على النبي ﷺ ومبلغه، ومعنى ﴿رَسُولٍ﴾ أنه رسول من الله إلى رسوله محمد ﷺ، ومعنى أنه ﴿كَرِيمٍ﴾ أنه تقي كريم الأخلاق صاحب بر وإحسان ذي قوة عظيمة لتحمل ما حمله من تبليغ الرسالة وما كلف به من عبادة الله.

ومعنى أنه ﴿مَكِينٍ﴾ عند ذي العرش أن له مكانة وقدرًا عظيمًا وزلفى، وهو مكانة الفضل والشرف والوجاهة عند الله، فهو قرب معنوي لا حسي؛ لأن الله جل جلاله لا يختص به مكان.

الْمُيِّنِ ﴿١٢﴾ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿١٣﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿١٤﴾ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿١٥﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿١٧﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨﴾

ومعنى ﴿مُطَاعٌ ثُمَّ﴾ أي مطاع في السماء يطيعه الملائكة أو بعضهم، ومعنى ﴿أَمِينٌ﴾ أنه صاحب أمانة مطلقة، فهو أمين على الرسالة وتبليغ ما أرسل به إلى رسول الله ﷺ، ويحتمل: مطاع ثم أنه مجاب الدعوة عند الله، وقد جمع بينه وبين الأول محمد بن القاسم رحمته الله، والراجح الأول - والله أعلم.

وقد يقال: قد يستعمل ﴿مُطَاعٌ﴾ بمعنى مجاب، قال تعالى: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ [غانر: ١٨] وهذا فيه نظر لاحتمال أنه رد على المشركين الذين يعتقدون لشركائهم نفوذاً أو مشاركة لله في الملك، بحيث يشفعهم إذا شفّعوا لهم بزعمهم من دون اشتراط إذن ولا رضى من الله لهم بالشفاعة، بحيث يكون تشفيعه لهم طاعة لمشاركتهم له في الملك بزعمهم، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

وما روي عن عائشة: أنها قالت لرسول الله ﷺ: «(إن ربك ليطيعك)» فإن صح فهو محمول على التجوز والمبالغة في أنه يجيبه بسرعة إذا دعاه، كالمطيع الذي يؤمر وصحته تبعد، إلا أن يكون صدر منها في الصغر ولم ينكر عليها لذلك، أو يكون الرسول ﷺ أنكر - والله أعلم، وحاصل الآيات هذه أن هذا القرآن هو تبليغ جبريل عليه السلام ﴿وَمَا تَنْزِيلُهُ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّكَ﴾ [الشعراء: ٢١٠] كما يأتي.

﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ﴾ أي محمد ﷺ صاحب قریش أو صاحب العرب الذي هو منهم ما هو ﴿بِمَجْنُونٍ﴾ وهذا نفي مؤكد بـ (ما) و (الباء) وذلك واضح لرجاحة عقله واستقامة كلامه.

﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْأَيْمَنِ﴾ أي لقد رأى صاحبكم جبريل عليه السلام ﴿بِالْأَفْقِ﴾ أي في الأفق أي في جو السماء و ﴿الْأَيْمَنِ﴾ البين الذي لاشك فيه.

﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾ ﴿وَمَا هُوَ﴾ أي ما محمد ﷺ ﴿عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾ والضنين: المتهم، فالمعنى أنه ﷺ ﴿أَمِينٌ﴾ على تبليغ ما جاء به جبريل كما بلغه، من دون زيادة ولا نقص ولا تغيير، أي أن الله - جلَّ جلاله - ارتضاه لذلك، لعلمه بأمانته وأنه غير متهم على ما نزل به من ﴿الْغَيْبِ﴾ وهو ما غاب عن الناس، وهو ما جاء به جبريل ﷺ من الغيب وهم لا يعلمونه إلا حين يبلغهم، كقوله تعالى: ﴿فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ [الجن: ٢٦-٢٧] فما جاء به من أخبار القيامة والجنة والنار وغير ذلك فهو حق كله.

﴿وَمَا هُوَ يَقُولُ شَيْطَنٍ رَّجِيمٍ﴾ ﴿وَمَا هُوَ﴾ أي وما القرآن ﴿يَقُولُ شَيْطَنٍ رَّجِيمٍ﴾ يَرجم بالشهب إذا حاول استراق السمع فليس من الكهانة فقوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ يَقُولُ شَيْطَنٍ﴾ كقوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ يَقُولُ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ * وَلَا يَقُولُ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذْكُرُونَ﴾ [الحاقة: ٤١-٤٢] وهذا رد على الكفار الذين يقولون تارة مجنون، وتارة كاهن.

﴿فَإِنَّ تَذَهُبُونَ﴾ أيها الكافرون التائهون العادلون عن الطريق الواضح المستقيم إلى الدعاوى التي لا تناسب حال الرسول الذي هو أرجح الناس عقلاً وأبعدهم عن الباطل وأوضحهم حجة وأقومهم سبيلاً.

﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ * لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ ﴿إِنَّ هُوَ﴾ أي هذا القرآن ﴿إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ * لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ إن هذا القرآن الذي يقرؤه عليكم محمد ﷺ أي ما هو إلا ذكر وتنبية للعالمين لما يذكر به من الوعد والوعيد ويبلغه من إنقاذكم من الضلال والهدى إلى الصراط المستقيم، والإنذار للعالمين لحاجتهم إليه لكونهم على شفا حفرة من النار لما قد شاع فيهم من الشرك والضلال.

وقوله تعالى: ﴿لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ﴾ يفيد: أن من آمن بالقرآن واتبعه مستقيم سوي سليم من الاعوجاج، وأن المخالف له اعوج باعوجاج سبيله وعدوله عن الصواب.

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ أي ما يشاء كلكم أن تستقيموا لأن منكم من يتمرد ويجادل في آيات الله ويكذب بها، مع وضوح الحق وتبين أن القرآن آية خارقة لعادة الكلام في حسنه وحكمته، بحيث يُعلم أنه كلام الله القادر على كل شيء؛ لأن البشر لا يأتون بسورة من كلام مثله في الحكمة والإتقان وعلو الدرجة في الحسن والإحكام، كما قد تبين واضحاً جلياً بعد عجزهم عن الإتيان بسورة من مثله.

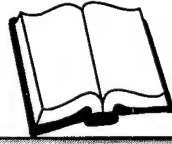
فالمجادلون فيه بعد ذلك المكذبون له جحوداً بما قد تبين لهم تمرداً وكبراً وحسداً واتباعاً لأهوائهم قد خذلوا، وسلطت عليهم الشياطين ﴿تَوَّزَّهُمْ أَزْأًا﴾ [مريم: ٨٣] فصار بينهم وبين الإيمان به مسافات بعيدة ومراحل عديدة، فما يشاءون ذلك إلا أن يشاء الله أن ينزل عليهم آية قاهرة ملجئة إلى الإيمان فتظل أعناقهم لها خاضعين؛ لأنه رب العالمين الذي خلقهم فهو قادر على أن يفعل بهم ما يشاء ولكنه لم يشأ ذلك في الحال؛ لأن حكمته اقتضت جعل عباده في هذه الحياة في مقام اختبار، وهو يستلزم ترك العبد وما يختار حتى تنتهي مدة الاختبار ويريد الله إهلاك المجرم بعده أو إنزال العذاب عليه ﴿فَلَمْ يَكْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾ [غافر: ٨٥].

وهذا على فرض أن قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ﴾ كلام على جملتهم، ويحتمل: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ﴾ أن تستقيموا لأن هوى أنفسكم يدعوكم إلى البقاء

على دينكم الذي نشأتم عليه، وأن تقتدوا بأبائكم، فلا تشاءون لأنكم تتبعون الظن وما تهوى الأنفس ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ أن يجب إليكم النظر والتفكر واتباع عقولكم ويضعف داعيكم إلى ما تهوى الأنفس حتى ترغبوا في أن تستقيموا وتشاءوا ذلك، ولا إشكال أن هذا كلام على الواقع وليس فيه نفي القدرة على أن يشاءوا اتباع عقولهم ولكنه كلام على الواقع، وفائدته تحذيرهم من ترك الاستقامة بسبب أهوائهم وفائدته على المعنيين إفادة أن الله غني عنهم لا يضره اعوجاجهم ولا ينقص من ملكه.

التيسير في التفسير

سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ

سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿٣﴾
وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴿٤﴾ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴿٥﴾ يَتَأَيَّهَا
الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنَكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴿١﴾ ﴿٢﴾ انْفَطَرَتْ ﴿٣﴾
و﴿٤﴾ انشقت ﴿٥﴾ سواء في الدلالة على تفرق اتصالها، وهو ابتداء خرابها عند
مجيء القيامة.

﴿٦﴾ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿٦﴾ تساقطت وزالت عن أماكنها.

﴿٧﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿٧﴾ أي خرجت من أماكنها ففاضت فيضاناً
عظيماً، ولعل ذلك عند ارتجاف الأرض.

﴿٨﴾ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴿٨﴾ بإخراج باطنها وإلقائه حولها غير منتظم، كقوله
تعالى: ﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ﴾ [الإنشاق: ٤] ولعله يؤخذ منه أن الموتى تكون
قبل القيامة قد صارت جثثها تراباً فصارت جزءاً من أجزاء القبور، ولذلك
صح أن يقال: ﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ﴾ فنسبت البعثرة إلى القبور نفسها وفي
(سورة العاديات): ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ [آية: ٩]، وعلى هذا يكون
خروج أهل القبور منها وهم تراب قبل نشرهم وإحيائهم - والله أعلم.

﴿٩﴾ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمْتَ وَأَخَّرْتَ ﴿٩﴾ كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ
مَّا سَعَى﴾ [النازعات: ٣٥].

﴿١٠﴾ يَتَأَيَّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿١٠﴾ غَرَّكَ ﴿١١﴾ خدعك ﴿١٢﴾ بِرَبِّكَ ﴿١٢﴾
بإنعام ربك ﴿١٣﴾ الْكَرِيمِ ﴿١٣﴾ وستره عليك وحلمه عنك.

ما هو الذي غرك به حتى نسيت شكره، وكفرت نعمته، وكذبت رسله، وأطعت عدوه؟! وإنما ينبغي لك لو استعملت عقلك أن تشكره على نعمته وتطيعه؛ لأنه ربك الكريم الذي خلقك وأنعم عليك، وعمرك في هذه الحياة، وفتح لك باب التوبة، فما هي حجتك؟! أو ما هو عذرك حتى انخدعت؟! إنه لا حجة ولا عذر، ولكن حب العاجلة، واتباع هوى النفس، أدى إلى الطمع الفارغ في دوام النعمة مع الكفران، وأدى إلى التكذيب بآيات الله وجحد الآخرة والجزاء الأوفى، وصدق أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - حيث قال عند هذا السؤال: «ادحض مسئول حجة، وأقطع مغتر معذرة، لقد أبرح جهالة بنفسه» انتهى.

ومن أمثلة الاغترار بالله ما حكاه في قوله تعالى: ﴿فَرَنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا * وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا * وَبَيْنَ شُهُودًا * وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا * ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ﴾ [المدثر: ١١-١٥] وفي قوله تعالى: ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَٰذَا أَبَدًا * وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا﴾ [الكهف: ٣٥-٣٦] وقال تعالى: ﴿وَلَئِنْ أَدْقَنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ﴾ [فصلت: ٥٠].

و﴿الْكَرِيمِ﴾ اسم جامع للصفات الخيرة المدوحة، والبعد عن كل نقص وعيب - سبحانه وتعالى.

﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾ ﴿مَا غَرَّكَ يَرْبُّكَ﴾ وهو أولى بك وأحق أن تؤمن به وتعبد له لأنه ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ﴾ جعلك بشراً سوياً بحكم الصنع ﴿فَعَدَلَكَ﴾ ناسب بين أعضائك وعدل قامتك، فأنت منتصب غير مائل.

فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ ﴿٩﴾ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَتَبِينَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ

﴿٨﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿أَيِّ﴾ تكون للترديد بين شيئين أو أشياء مثل ﴿يَكْبُرُ دُنْبٌ قُتِلَتْ﴾ [التكوير: ٩] وتكون للتعظيم تقول: رأيت زيدا أي رجلاً، تعني: أنه من خيار الرجال، فإن كان قوله تعالى: ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ﴾ من النوع الأول، فالمعنى: إن ربك ركبك في أي صورة من الصور شاءها أو شاء تركيبك فيها، أي أنه هو عين لك صورتك من بين الصور، وركبك عليها، وهذه آية في الإنسان عظيمة بينة له جلية؛ لأنه يرى الصور الكثيرة مختلفة لكل إنسان صورة يختص بها على كثرة الناس، وذلك دليل على قدرة الله تعالى من حيث قدر على خلقها مختلفة هذا الاختلاف الواسع، وعلى سعة علمه تعالى حيث علم كيف يصور هذا ويخالف بينه وبين سائر الناس على كثرتهم، وذلك دليل على قدرته تعالى على إعادتهم بعد الموت للجزاء.

وعلى هذا التفسير: تكون ﴿مَّا﴾ في قوله تعالى: ﴿صُورَةٍ مَّا﴾ هي المؤكدة للشياع، كقولك: أعطني كتاباً ما، تريد أي كتاب كان صغيراً أو كبيراً أو في أي فن كان أو غير ذلك، فهي تؤكد الترديد بين الصور جليلها وحقيرها وجميلها ودميمها وغير ذلك، لتفيد أن أي صورة كانت للإنسان فإن الله ركبه عليها؛ لأنه شاء أن يركبه عليها.

وإن كانت ﴿أَيِّ﴾ للتعظيم، أي لتعظيم صورة الإنسان والتقدير في صورة أي صورة ركبك، فقوله تعالى: ﴿مَّا شَاءَ﴾ خبر ضمير محذوف، أي هي ما شاء و(ما) موصولة، والجملة صفة لصورة، فكأنه قيل: في صورة أي صورة هي ما شاء ركبك.

وفائدة هذا: هي التنبيه على أن الله فضل الإنسان في الصورة بمشيئته على غيره من الحيوانات، وهذا المعنى زائد على معنى ﴿فَسَوَّكَ فَعَدَلْكَ﴾ وفي تفضيل الإنسان على غيره في الصورة دلالة على قدرة الله وعلمه ونعمة عظيمة توجب عليه الشكر، فهي مرتبطة بما قبلها من قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ﴾.

﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ﴾ ﴿كَلَّا﴾ حرف زجر وردع عن الاغترار بالله، لأن أمامهم أهوال القيامة، وموقف الحساب الذي يعلمون فيه ما قدموا وأخروا، فهو يستحق الاستعداد له وترك الاغترار، وقوله تعالى: ﴿بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ﴾ إضراب وترق من ذكر الاغترار إلى ما هو أشد وهو التكذيب بيوم الدين بعد وضوح الدلالة عليه، فهذا هو السبب العظيم لترك الإعداد له، وهو أساس الفساد وعماد الإصرار على الباطل؛ لأن تكذيبهم بالدين الذي هو الجزاء على ما عملوا في هذه الدنيا جرأهم على كل جريمة فعلوها من التكذيب بآيات الله وتكذيب رسله وكتبه وغير ذلك.

﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ فما أسوأ حالكم في اغتراركم وتكذيبكم بالدين، وجرأتكم على الجرائم، وإصراركم على العصيان والتمرد، مع أن كل عمل عملتموه تحصيه الملائكة الحافظون، ويكتبون الصغيرة والكبيرة كلما قدمتم في حياتكم الدنيا، من حين عقلتم حتى هلكتم، فكيف تكون حالكم يوم القيامة وكشف الغطاء ومشاهدة الجزاء، إذا وضع الكتاب ﴿لَا يَغْلِيْ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ [الكهف: ٤٩].

وفي (تفسير محمد بن القاسم عليه السلام)، فسر (الحافظين): «بأنهم الملائكة الذين يحفظون ما عمل المكلف ولا ينسونه أبداً» انتهى بالمعنى.

﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفَجَارَ لَفِي حَجِيمٍ ﴿١٤﴾ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٥﴾ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿١٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٧﴾ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٨﴾ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴿١٩﴾

وقوله تعالى: ﴿كِرَامًا﴾ يفيد: أنهم أهل تقوى وإحسان، فهم مأمونون على الإنسان، موثوق بشهادتهم عليه وصحة ما يكتبون، وقوله تعالى: ﴿كِتَابِينَ﴾ ظاهره: الكتابة المعروفة بأي طريقة، ولو بتصوير العبد وأعماله في فيلم يعرض عليه يوم القيامة، قال تعالى: ﴿بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾ [الزخرف: ٨٠] وقال تعالى: ﴿وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ * اقرأ كتابك كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿[الإسراء: ١٣-١٤] ولا ملجئ للتأويل كشهادة أعضائه عليه، وكشهادة الرسول ﷺ على من شاهده من أمته وغير ذلك، ولا يلزم من تأويل الكتاب في بعض المواضع من القرآن الحكيم تأويله في سائر المواضع مع اختلاف سياق الكلام.

وقوله تعالى: ﴿يَعْمَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ يفيد: أنهم يكتبون كل ما يفعل المخاطبون؛ لأنهم لا يخفى عليهم عمل من أعمال المخاطبين، فأفاد بقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ﴾ أنهم موكلون على المخاطبين ليحصوا أعمالهم، وبما ذكر من صفاتهم أنهم يحصل بهم المقصود لكمال كفاءتهم له.

﴿٢٠﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢١﴾ وَإِنَّ الْفَجَارَ لَفِي حَجِيمٍ ﴿٢٢﴾ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿٢٣﴾ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿٢٤﴾ فِي هَذِهِ آيَاتٌ تَحْقِيقٌ مَا يَكُونُ ﴿٢٥﴾ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴿٢٦﴾ وَكَانَ مَا ذَكَرَ فِي السُّورَةِ وَأَعْمَالُ الْعِبَادِ مُحْفُوظَةً يَذْكُرُونَهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، فها هنا صرح بالجزاء الأوفى: أما الأبرار ففي نعيم، في عيش ينعم أهله ولهم ما يشاؤون، وأما الفجار ففي جحيم في نار جهنم.

والأبرار: هم المؤمنون المتقون أهل العمل الصالح، والفجار: أهل الفجور وهو ارتكاب الجرائم، وأعمال السوء، والفاجر يقابل البر، فيقال: البر والفاجر، كما يقابل المسيء بالحسن، والعاصي بالمطيع، فيقال: المحسن والمسيء، والمطيع والعاصي، وقد فسر الراغب الأصفهاني (البر): «بالتوسع في الخير - ثم قال -: وقد اشتمل عليه قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ﴾ الآية [البقرة: ١٧٧] انتهى.

قلت: وكفى بها تفسيراً للبر، والأبرار: هم أهل البر، وقال الراغب: «والفجور شقُّ سِترِ الديانة - ثم قال -: وسمي الكاذب فاجراً لكون الكذب بعض الفجور» انتهى، وقد قوبل الفجور بالتقى؛ لتوافق معنى التقى والبر من حيث التطبيق، قال الشاعر:

لنفسى تقاها أو عليها فجورها

بل في القرآن الحكيم: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ [ص: ٢٨] فالبر والمتقي واحد، والفاجر والمجرم واحد، وهو العاصي لله المتمرد المصر، سواء كان الفجور بالتكذيب أو غيره من الجرائم.

وقوله تعالى: ﴿يَصْلَوْنَهَا﴾ أي يباشرونها بأجسادهم بدون حائل، يقال: شاة مصلية إذا شويت بالنار، و﴿يَوْمَ الدِّينِ﴾ يوم الجزاء، وهو يوم القيامة، وذلك بعد موقف الحساب يؤمر بهم إلى النار فيلقون فيها في ذلك اليوم، ﴿وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ﴾ أبداً فهم يصلونها ولا يغيبون عنها، ومعنى ذلك: أنهم لا يغيبهم عنها غيباً ولا مكان بعيد، أو حائل بينهم وبينها حتى لا تراهم، وهذا لأنهم في موقف الحساب يسألون وقد بُرُزت لهم الجحيم، قال تعالى: ﴿إِذَا رَأَوْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا﴾ [الفرقان: ١٢] ثم يساقون إليها ثم يصيرون فيها خالدين، كما قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ﴾ [مرد: ١٦] ولذلك فهم بمرءاها لا يغيبون عنها، لا في موقف الحساب ولا بعده.

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ * ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ هذا تعظيم وتهويل لذلك اليوم، أعني قوله: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ﴾ ﴿ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ﴾ وهو حقيق بذلك؛ لأنه يوم فيه الحساب على الصغير والكبير من الأعمال، حيث الشاهد على العباد هو الحاكم فيهم، يوم فيه خضوع العالمين واستسلامهم لحكم ربهم.

﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ وحده يأمر بما شاء ويحكم ما يريد، لا شريك له في ملكه، ولا منازع له في أمره، في حال أنها تبرز الجحيم فتأتي ولها كلب ولجب وقصيف هائل، وهي تنادي: «إليّ بأهلي» كما قال أمير المؤمنين عليه السلام، وأشار إليه القرآن في قوله تعالى: ﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ * ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ * ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [التكاثّر: ٦-٨] وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ﴾ [الأحقاف: ٢٠] وقوله تعالى: ﴿إِذَا رَأَوْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا﴾ [الفرقان: ١٢] وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَوْنها تَذَهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ [الحج: ٢].

ويبين القرآن كثرة من يساقون إلى النار يوم الدين، قال تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿قُلْ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾ [الأعراف: ٣٧-٣٨] وفي قوله تعالى: ﴿فَكُتِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ * وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ﴾ [الشعراء: ٩٤-٩٥] وفي قوله تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [مرد: ١١٩] وفي قوله: ﴿أَجْمَعِينَ﴾ ما يحق له أن ترتجف القلوب وتتشعر الجلود؛ لأنه يفهم منه أنهم من كل شعب من كل قبيلة، بل من كل عشيرة.

وفي قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى﴾ [الدخان: ١٦] ما يشير إلى عظم الهول في ذلك اليوم، وقد روي أنه يقال لأبينا آدم عليه السلام: «أخرج من ذريتك بعث النار» - أي سلمهم إلى جهنم - فيقول: كم؟ فيقال: «من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» أو كما قال.

ومعنى: ﴿لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ﴾ أنه ليس لها شيء من الأمر، وليس لها ولاية تستطيع بها نفعاً أو دفع ضرر أو قبول شفاعاة أو غير ذلك، بل الأمر كله لله وحده، وهو قطع لأماني من يعتقد أن معبوده من دون الله سيكون له مشاركة في الملك بحيث يستطيع التدخل والدفاع عنه يوم القيامة بالشفاعة أو بحيث يغفر لهذا المشرك من أجل كرامة معبوده عند الله، فأبطل الله أمانيتهم.

التفسير في التفسير

سورة المطففين

سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ

﴿١﴾ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * ﴿٢﴾ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ * ﴿٣﴾ في (تفسير الإمام الهادي عليه السلام) وقد مر: «يريد: الويل والعويل والبلاء واللعنة والشقاء» انتهى، وفي (تفسير الإمام القاسم عليه السلام) لـ (سورة الهمزة): «وتأويل ما ذكر الله من الويل ما يعرف من الحرقه والعويل والخزي الكبير العظيم الجليل» انتهى، والعويل: رفع الصوت بالبكاء والصياح، كما أفاده (القاموس).

والمطفف: ظالم في الكيل أو الوزن، لا يوفي بما عليه، وقد فهم هذا التفسير من قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ الذم على الإخسار، الذي هو النقص على المشتري من المكيل أو الموزن، فأما الاستيفاء إذا اكتالوا أو استوزنوا فهو حجة عليهم لأنهم استوفوا، بمعنى أن ذلك حق لهم، فكيف الحق لهم لا يكون مثله حقاً عليهم؟! ومثل هذا جاء في القرآن الكريم في مواضع حيث يقرن الحق بالباطل لا لأنهما معاً باطل، ولكن للاحتجاج على صاحب الباطل، مثل: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٤٤] ومثل: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ﴾ [فصلت: ٥١] ومثل قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُسِيرُكُم فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَلَّتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَلَهمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ * فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَنْغُونَ فِي الْأَرْضِ يَغْيِرُ الْحَقَّ﴾ [يونس: ٢٢-٢٣].

عَظِيمٌ ﴿٦﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٨﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ﴿٩﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿١٠﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ

فالدعاء مخلصين لله محمود غير مذموم، ولكنه حجة عليهم حين بغوا وهذا واضح، وإنما أكثرت فيه لأن بعض المفسدين ألف كتيباً يدعو فيه إلى ترك الدين إذا كان الإنسان لا يتمه في كل شيء ويستمر عليه، وأورد من القرآن احتجاجاً على ما زعم أمثال هذه الآيات، وهو خطأ فاحش، فالمذموم الباطل وحده - وبالله التوفيق.

﴿١١﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢﴾ اعلم أن أعظم مهمة الكتاب والرسول: التعريف بالله والدعوة إليه، والإنذار والتبشير ﴿١٣﴾ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرُّسُلِ ﴿١٤﴾ [النساء: ١٦٥] وجاء مطلع هذه السورة الكريمة في (التطيف) وإن كان المراد الأعظم: هو إنذارهم، وفي بدء السورة بإنكار التطفيف لطيفة من محاسن البيان، وهي ابتداء الكلام بما يدعو السامع إلى الإصغاء وحسن الاستماع، فقد كانوا في مكة المكرمة في مركز تجارة يعيشون عليها والعدل فيها محبب إلى الطباع؛ لأنه مما يستقيم به أمر المجتمع، وكل الناس يكرهون الجور والحيف ومنه التطفيف.

فهم إذا سمعوا الرسول ﷺ يخوف من التطفيف لابد أن يصغوا لقوله، حتى يؤديهم إلى سماع الإنذار الذي هو المقصود الأكبر فيسمعوا ذكر البعث والوقوف للحساب بين يدي رب العالمين بإصغاء؛ لمناسبة ذكر الوعيد على التطفيف ومطابقة الكلام لفطرة العقل، من أنه لابد من جزاء الظالم، فيكون لهذا البيان الوقع الكامل في قلب من ألقى السمع وهو شهيد.

وقوله تعالى: ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ﴾ ليس دعوة إلى الظن، فإنه لا بد من العلم، ولكن ذكر الظن لأنه يكفي العاقل في أن يحذر المخوف العظيم أن يظن وقوعه عليه إن لم يحذر، وأكثر الحذر في الدنيا من الضرر المظنون، ولا يتوقف العقلاء عن الحذر حتى يتيقنوا، وهذا في ضرر الدنيا الذي هو يسير بالنسبة إلى عذاب الآخرة، فكيف لا يحذره من يظنه، هذا مع أن البعث والجزاء أمر تواترت به الرسل والكتب، وتوارثت الأجيال ذكره.

وقد اعترف بعضهم بظنه في قولهم: ﴿إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّقِينَ﴾ [الجنّة: ٣٢] وكان بعض أهل الجاهلية يشبهه، فكيف وقد جاءهم النذير البشير السراج المنير، وتلا عليهم القرآن الحكيم، فأقل أحوالهم أن يظنوا ﴿أَنَّهُمْ مَّبْعُوثُونَ﴾ وقوله تعالى: ﴿لِيَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ تنبيه لهم على عظم الخطر، ووجوب الحذر لعظيم ذلك اليوم وما فيه من الأهوال والعذاب الشديد، كما مر في تفسير: ﴿وَمَا أَزَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ [الإنفطار: ١٧].

وقيام الناس لرب العالمين: وقوفهم للحساب والسؤال، خاضعين لأمر رب العالمين، منقادين مستسلمين، قد ضلت الحيل وتقطعت الأسباب، فلا أنساب، ولا شركاء المشركين.. ولا غير ذلك؛ لأن الأمر يومئذ لله وحده لا شريك له ولا معارض، ولا متدخل ولا منازع، ولعل الحديث الوارد أنها تصرخ جهنم يومئذ صرخة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه لتحقيق هذا المعنى، وهو أنهم كلهم خاضعون لأمر الله، دون أن يخاف أولياء الله أو يحزنوا، وقد جاء القرآن الكريم بتحقيق هذا القيام في مواضع قال تعالى: ﴿وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتَوْثُونَ﴾ [الصافات: ٢٤] وقال تعالى: ﴿وَعَرَّضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا﴾ [الكهف: ٤٨] وقال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبَّنَا قَدْ فُذِّقُوا الْعَذَابَ يَمَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ [الأنعام: ٣٠].

وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَنُزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوَةٍ دَاخِرِينَ﴾ [النمل: ٨٧] وقال تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾ [الحاقة: ١٨] فلا بد من جمع الناس ليوم الجمع، ووقوفهم للسؤال الذي أقسم الله أنه يسألهم في قوله تعالى: ﴿فَوَرَبُّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الحجر: ٩٢-٩٣] وقال تعالى: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ * فَلَنَقْصُنَّ عَلَيْهِمْ يَعْلَمُ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ﴾ [الأعراف: ٦-٧].

﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ * كِتَابٌ مَرْقُومٌ﴾ ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ﴾ ﴿كَلَّا﴾ حرف زجر وردع عن التطفيف والتهاون بعاقبته، و﴿كِتَابَ الْفُجَارِ﴾ والكتاب: هو كتاب عملهم، والفجار: جمع فاجر ضد الأبرار، ومن الفجار المطففون ﴿لَفِي سِجِّينٍ﴾.

وقد فسر ﴿سِجِّينٍ﴾ قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ﴾ فسجّين الذي فيه كتاب الفجار ﴿كِتَابٌ مَرْقُومٌ﴾ ضمنه كتاب الفجار، ولعله - والله أعلم - كتاب يرسل إلى سجنهم إلى خزنة جهنم، يؤمرون فيه بتعذيبهم كل على قدر فجوره، وتذكر فيه مقادير العذاب التي توافق مقادير الفجور، ويرسل ضمنه كتاب الفجار ليعرف الخزنة مقادير فجورهم، حتى يكون تقدير شدة عذابهم على مقادير الجرائم - والله اعلم.

وفي (مفردات الراغب): «الرقم: الخط الغليظ، وقيل: هو تعجيم الكتاب» انتهى وفي (الصحيح): «الرقم: الكتابة والختم، قال تعالى: ﴿كِتَابٌ مَرْقُومٌ﴾ وقولهم: هو يرقم الماء أي بلغ من حذقه بالأمور أن يرقم حيث لا يثبت الرقم، ورقم الثوب كتابه، وهو في الأصل (مصدر) يقال: رقمت الثوب ورقمته ترقماً مثله - ثم قال -: والرقم: الكتاب، وقوله تعالى: ﴿أَنْ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ﴾ [الكهف: ٩] يقال: هو لوح فيه أسماؤهم وقصصهم» انتهى المراد.

لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بَيِّوْمَ الدِّينِ ﴿٢﴾ وَمَا يُكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿٣﴾ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٤﴾ كَلَّا بَلْ رَانَ

ويظهر: أن الرقم في اللغة الخط سواء كان كتابة أحرف أو صورة أو نقوش، وفي الحديث الذي رواه الإمام الهادي عليه السلام في (الأحكام): «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه تماثيل أو صور إلا ما كان رقماً في ثوب» انتهى، ولكن ذكر الكتاب في الآية الكريمة قرينة أن الرقم أحرف أو رقوم درجات العذاب يفهمها الخزنة أو نحو ذلك، والمراد بهذا التقريب الذي يرشد إليه السياق.

﴿١﴾ وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ الأرجح أن معنى ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ لأن السياق لم يبعد، وقوله: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ﴾ الآيتين كلام في بعض أحوال ذلك اليوم، فليس خروجاً عن السياق فيه، والمكذب: هو الذي يكذب الخبر أو المخبر، فيقول: الخبر كذب أو المخبر كاذب، والأصل: تكذيب الخبر، ويبني عليه تكذيب المخبر في ذلك الخبر أو فيه وفي غيره، وقد غلب على الكفار الذين كذبوا الرسل كان الرسول يبلغ قومه أنه نذير لهم بين يدي عذاب شديد، ويخبرهم بالحياة الآخرة، وما وعد الله به من الجنة والنار، فيكذبون ذلك الخبر، محتجين بأنه لا يبعث الله من يموت، مستندين إلى استبعاد إحياء العظام وهي رميم.. ونحو ذلك.

ويتقلون من تكذيب الخبر بالبعث إلى تكذيب الرسول في قوله: إن الله أرسله إليهم ﴿هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يَتَّبِعُكُمْ إِذَا مَرَقْتُمْ كُلَّ مَرْقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ أفترى على الله كذباً أم يوحيه.. ﴿سبأ: ٧-٨﴾ ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ﴾ [القصص: ٩] ﴿وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ [سبأ: ٤٥].

عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١١﴾ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴿١٢﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٣﴾ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ

وقد يبدءون بتكذيب الرسول بدعوى أنه يريد أن يتفضل عليهم أو بدعوى أنه يريد أن يصدّهم عما كان يعبد آباؤهم فالباطل ليس له ضابط، كما قال تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ﴾ [ق:٥٠].

﴿الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بَيِّمَ الدِّينِ * وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ﴾ بيان للمراد بالمكذبين هنا، سواء كان تفسيراً أم تطبيقاً؛ لأنهم كذبوا بالآيات فكذبوا ﴿بَيِّمَ الدِّينِ﴾ وكذبوا ما بلغه الرسول عن الله فكذبوا بيوم الدين، ويوم الدين: يوم الجزاء الذي هو يوم القيامة وعلق الوعيد على التكذيب بيوم الجزاء؛ لأن قبحه عظيم من حيث هو تكذيب بالجزاء، ومعناه: نفي حكمة الله وجعله مسوياً بين المسلمين والجرمين والمؤمن الذي عمل الصالحات والمسيء لجرمه.

قال تعالى: ﴿وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ﴾ الاعتداء: الظلم ومجاوزة الحق إلى الباطل، قال تعالى: ﴿وَلَا تُنْسِكُوهُمْ ضِرَارًا لِيَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣١] والأثيم: الواقع في الإثم، والإثم: الذنب، فلا يتجرأ على التكذيب بيوم الدين إلا المعتدي الأثيم، الذي لا يبالي بما وقع فيه من الباطل، وذلك لأن يوم الدين قد وعد الله به وهو أصدق القائلين واقتضته حكمة أحكم الحاكمين، ودلت على صدق النذير به الآيات البينات من القرآن الحكيم.

﴿إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَتُنَا قَالَ أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ * كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ﴿إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَتُنَا قَالَ أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ فكذب بآيات الله ذي العظمة والجلال إصراراً على تكذيبه بيوم الدين لأن آيات الله تثبته والمعتدي الأثيم ينفية، فجمع بين الكافرين.

والأساطير: جمع (أسطورة): يعني أن القرآن ليس من الله إنما هو بزعمه ﴿أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي ما سطره الأولون من القصص والأخبار التي لا أساس لها من الصحة، وحاصله التكذيب بأنها من آيات الله، وقد وضع كذبهم بعجزهم عن الإتيان بسورة من مثله.

﴿كَلَّا﴾ حُرِفَ زَجْرُ وَرَدْعٍ عَنِ التَّكْذِيبِ بِآيَاتِ اللَّهِ، وَدَعَا أَنْهَا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ﴿رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ دَنَسَهَا وَغَلَبَهَا، فَهِيَ كَارِهَةٌ لِلْحَقِّ تَأْبَى قَبُولَهُ، وَلَأَهْلُ اللُّغَةِ عِبَارَاتٌ فِي تَفْسِيرِ (الرَّانِ) وَحَاصِلُ الْمَعْنَى: إِفْسَادُ قُلُوبِ الَّذِينَ يَكْذِبُونَ بَيُومِ الدِّينِ، وَالْمُفْسَدُ لَهَا هُوَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَهُ فِي الْمَاضِي مِنَ الذُّنُوبِ الْمُتَتَابِعَةِ الْمُتَوَالِيَةِ فَسَادَهَا عَلَى الْقُلُوبِ، وَفِي (أَمَالِي الْمُرْشِدِ بِاللَّهِ الْخَمِيسِيَّةِ) [ج ٢/ ص ٢١١]: بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَرْبَعٌ خِلَالُ مَفْسَدَةِ لِلْقَلْبِ: مَجَارَاةُ الْأَحْمَقِ فَإِنْ جَارِيَتَهُ كُنْتَ مِثْلَهُ وَإِنْ سَكَتَ عَنْهُ سَلِمْتَ مِنْهُ، وَكَثْرَةُ الذُّنُوبِ مَفْسَدَةٌ لِلْقَلْبِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾...» الْحَدِيثُ.

﴿كَلَّا إِنْهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ لَّحَجُوبُونَ﴾ مَبْعُدُونَ عَنْ رَبِّهِمْ، وَهُوَ تَمْثِيلُ كَمَنْ يَحْجُبُهُ حَاجِبُ الْمَلِكِ عَنِ الدُّخُولِ إِلَيْهِ، قَالَ فِي (لِسَانِ الْعَرَبِ): «وَالْحَاجِبُ: الْبُؤَابُ صِفَةُ غَالِبَةٍ، وَجَمْعُهُ: حُجْبَةٌ وَحُجَّابٌ، وَخَطَّتُهُ الْحُجَابَةُ [يَعْنِي حُرْفَتَهُ] وَحُجْبَهُ أَيْ مَنَعَهُ الدُّخُولَ» انْتَهَى الْمَرَادُ.

قلت: ومنه قول الشاعر:

لهم حجاب ولنا أنفس تمنعنا الذل عزيزات

وقول الشاعر:

إذا اعتروا باب ذي عيبة رُجِّبوا والناس من بين مرجوب ومحجوب

﴿١٧﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿١٨﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿٢٠﴾ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى

ومنه قول أبي الأسود الدؤلي:

وَخَامِلٍ مُقْرِفِ الْأَبَاءِ ذِي أَدَبٍ نَالَ الْمَعَالِي بِالْآدَابِ وَالرُّبَا
أَمْسَى عَزِيزاً عَظِيمَ الشَّانِ مُشْتَهَراً فِي خَدِّهِ صَعَرَ قَدْ ظَلَّ مُحْتَجِجاً

ومعنى أنهم مبعدون: أنهم مهانون في ذلة وصغار.

﴿٢٣﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿٢٤﴾ وَالتَّرْتِيبُ بِـ ﴿ثُمَّ﴾ هُنَا مُسْتَقِيمٌ عَلَى أَصْلِهَا؛ لِأَنَّ حُجُبَهُمْ فِي مَوْقِفِ الْحِسَابِ ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وَبَعْدَ ذَلِكَ يُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَيُوقَفُونَ عَلَيْهَا ثُمَّ يَلْقَوْنَ فِيهَا فَيَصِلُونَهَا نَعُودُ بِاللَّهِ.

﴿٢٥﴾ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهٖ تُكْذِبُونَ ﴿٢٦﴾ أَيِ ﴿هَذَا﴾ الْعَذَابِ بِهِذِهِ النَّارِ ﴿الَّذِي كُنْتُمْ﴾ فِي الدُّنْيَا ﴿بِهٖ تُكْذِبُونَ﴾ الرَّسُلَ حِينَ أَنْذَرُوكُمْ وَتُكْذِبُونَ مِنْ حَذَرٍ مِنْهُ.

﴿٢٧﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿٢٨﴾ ﴿كَلَّا﴾ زَجَرَ عَنِ التَّكْذِيبِ بِيَوْمِ الدِّينِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ: نَفَى الْجُزْءَ لِلْفَجَارِ وَالْأَبْرَارِ وَ﴿كِتَابَ الْأَبْرَارِ﴾ كِتَابُ أَعْمَالِهِمْ ﴿لَفِي عِلِّيِّينَ﴾ وَ﴿عِلِّيُّونَ﴾ فَسَرَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿٢٩﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ * كِتَابٌ مَرْقُومٌ * يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٣٠﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ * كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿٣١﴾ فَقَدْ فَسَّرَ ﴿عِلِّيِّينَ﴾ بِأَنَّهُ ﴿كِتَابٌ مَرْقُومٌ﴾ وَعَظُمَ هَذَا الْكِتَابُ وَشَرَفَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ﴾ وَبِقَوْلِهِ: ﴿يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ وَالْأَقْرَبُ: أَنَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ لِيَكْرُمُوا الْأَبْرَارَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ * سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يَمَّا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٣-٢٤] وَاطْلَاعَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ مِمَّا يَسِرُّ الْأَبْرَارَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَأُوا كِتَابِيهِ﴾ [الحاقة: ١٩] وَمَعْنَى ﴿يَشْهَدُهُ﴾ يَحْضُرُهُ وَيَشَاهَدُهُ.

الْأَرَايِكِ يَنْظُرُونَ ﴿١٢﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿١٣﴾ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴿١٤﴾ خَتَمُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿١٥﴾

﴿١٢-١٣﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * عَلَى الْأَرَايِكِ يَنْظُرُونَ ﴿﴾ لعل هذا في الأبرار مقابل قوله تعالى في الفجار: ﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ﴾ فهو في الجنة، ويحتمل: أنه في موقف الحساب فقد جاء في (حديث الصيام): عن علي عليه السلام قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الظامئة أكبادهم؟! وعزتي وجلالي لأروينهم اليوم. قال: فيؤتى بالصائمين فتوضع لهم الموائد وإنهم لياكلون والناس يحاسبون» انتهى من (أمالى أبي طالب) من (الباب الرابع والعشرين) وأوله في (مجموع الإمام زيد بن علي عليه السلام).

﴿١٤﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿﴾ النضرة: البهجة والجمال، مع أن الجمال مرئي بالبصر لإضافة النضرة إلى ﴿النَّعِيمِ﴾ فالمعنى: ترى في وجوههم النضرة التي هي بسبب النعيم، يعرف بها ما هم فيه من النعيم؛ لأنه اجتمع لهم الأمن في ذلك اليوم والبشرى، مع ما يؤتون به من الطعام والشراب، فأما قوله: ﴿يَنْظُرُونَ﴾ فيأتي تفسيره في آخر السورة، وفائدته هنا الدلالة على أمنهم وسرورهم، بخلاف أعداء الله الظالمين الذين تشخص أبصارهم.

﴿١٥﴾ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴿﴾ والرحيق: نوع من الخمر جيد، وفي الصحاح: «الرحيق: صفوة الخمر» انتهى، وقوله تعالى: ﴿مَخْتُومٍ﴾ الأقرب: أنه ختم زجاجه، وأثبت له الختم ليدل على صيانتها، ولعل هذا قرينة كونهم في موقف الحساب قبل دخولهم الجنة، مع أنه يمكن أنهم في الجنة كذلك، وإن كان الخمر أنهاراً إلا أن قربها وكونه في الجنة لا يحوج إلى ختمه، بخلاف إذا كان يؤتى به لهم في موقف الحساب - والله أعلم.

وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾

﴿حَتَمُهُ مِسْكٌ﴾ لتطيب به رائحته، ويدل ذلك على كرامتهم عند الله، ولعل ذلك سبب اعتراض قوله: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَفِسُونَ﴾ والتنافس: التسابق إلى الشيء النفيس لسبقه مع الغيرة من سبق الآخرين له.

وفي (تفسير محمد بن القاسم عليه السلام): «التنافس: التحاسد، ولم يحسن الله في شيء من أمور الدنيا كلها التحاسد، وإنما حسن سبحانه التحاسد الذي هو التنافس في نعيم الجنة؛ لعظم قدرها وجلالة فضلها، فهناك ما يحسن التحاسد لا في هذه الدنيا الفانية» انتهى المراد.

قلت: المراد بالחסد هنا: الغيرة كما في الحديث: «لا حسد إلا في اثنتين...» والحديث موافق للآية.

﴿وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ﴾ أي مزاج الرحيق المذكور، و﴿تَسْنِيمٍ﴾ اسم عين في الجنة كما دل عليه قوله تعالى: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ وتخصيصها للمقربين دليل على فضلها وزيادة حسناتها، بحيث أنه يحسن الشراب بمزجه منها، فكيف إذا كان الشراب كله منها.

ولعل هذه قرينة أنهم ما زالوا في موقف الحساب؛ لأن (الأبرار) يعم السابقين وأصحاب اليمين، فهم كلهم يسقون من رحيق له الصفات الثلاث.

وَإِذَا أَنْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَنْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٦﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٧﴾ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿٨﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٩﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿١٠﴾ هَلْ تُؤِيبُ الْكَفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١١﴾

﴿٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ * وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ * وَإِذَا أَنْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَنْقَلَبُوا فَكِهِينَ * وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ * وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ * اعلم أن إيراد هذه الأفعال من الذين أجزموا ليس تحويلاً للكلام عن ذكر سعادة الأبرار، ولكنه تقديم لبيان نوع من سعادة الأبرار، والذين أجزموا أهل الجرائم العصاة المتمردين، والمراد بهم هنا: مجرمون مخصوصون لاختصاصهم بهذه الأفعال السخرية من الذين آمنوا بحيث يضحكون منهم استهزاء بهم لإيمانهم محاربة للدين، والتغامز بينهم يغمز بعضهم بعضاً تنبيهاً على المؤمنين الذين مروا بهم كما يتغامز المارة بالمجنون.

﴿وَإِذَا أَنْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ﴾ بعد مرورهم بالذين آمنوا وضحكهم منهم ﴿أَنْقَلَبُوا فَكِهِينَ﴾ ملتذين بما كان منهم وإذا رأوا الذين آمنوا ﴿قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ﴾ غاؤون عن طريق الصواب أكدوا تضليلهم بـ (إن) و(اللام) والتحقيق لهم باسم الإشارة واستعملوا الجملة الاسمية لأن الذين آمنوا دخلوا في دين يثبتون عليه ﴿وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ﴾ ليحفظوهم عن الضلال، فكلامهم فضول مع كونه زيادة في الكفر.

﴿فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ * عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ * هَلْ تُؤِيبُ الْكَفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ وهذا الضرب من نعيم الأبرار

الذي سيق له الكلام من قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ وهو سعادتهم بنصرهم على أعداء الله الذين يستخفون بهم في الدنيا ويؤذونهم ويضللونهم، فالْمُؤْمِنُونَ بنصرهم ﴿يَضْحَكُونَ﴾ وحق لهم أن يضحكوا وهم ﴿عَلَىٰ آلَآرَابِكِ يَنْظُرُونَ﴾ لا يحتاجون لينظروا أن يتحولوا عن فراشهم الوثير، بل ينظرون من أمكتهم، سواء كانوا في موقف الحساب أم في الجنة، إلى ماذا ينظرون؟! ينظرون إلى الكفار إما وهم ييكتون في الموقف ويؤمر بهم إلى النار ويساقون إليها.

وإما أن يكونوا قد وصلوا الجنة وهم ينظرون من غرفهم الواسعة الكثيرة الأبواب، ويرون من هناك إذا شاءوا أولئك ﴿الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾ وهم يعذبون في النار لينظروا هل ثوبوا، أي جوزوا بما كانوا يفعلون من التمرد والعدوان على أولياء الله، ونظير هذا التركيب قوله تعالى: ﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ﴾ [الملك: ٣] ونظير هذا المعنى في (سورة الصافات) في سياق نعيم أهل الجنة: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ * قَالُ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ * يَقُولُ أَأُنْكَ لَمِنَ الْمُصْذِقِينَ..﴾ إلى قوله: ﴿..فَاطْلَعْ فَرَأَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ..﴾ إلى قوله تعالى: ﴿..لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾ [الآيات: ٥٠-٦١] فهذا نوع من سعادتهم.

وعكسه نوع من شقاء أعدائهم دل عليه قوله تعالى: ﴿قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ * إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ * فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوَكُم ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ * إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٨-١١١].

فالحاصل: أن الذين آمنوا ينظرون إلى الكفار هل ثوبوا ما كانوا يفعلون، أي ليشاهدوا جزاءهم وتقر به أعينهم، وفي (تفسير محمد بن القاسم رحمته الله): «أي قد ثوب الكفار إذ عذبوا ثواب نقمة فيما كانوا يلقون الأبرار»، انتهى.

وفي (الصحيح): «وقوله تعالى: ﴿هَلْ تُؤَبُّ الْكُفَّارُ﴾ أي هل جوزوا»، انتهى، قال في (مفردات الراغب): «والثواب يقال في الخير والشر، لكن الأكثر المتعارف في الخير»؟

وقال في أول البحث: «أصل الثوب رجوع الشيء إلى حالته الأولى التي كان عليها - ثم قال -: والثواب: ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله فيسمى الجزاء ثواباً تصوراً أنه هو، ألا ترى كيف جعل الله الجزاء نفس الفعل في قوله: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧] قال: والثوب في القرآن لم يجيء إلا في المكروه نحو ﴿هَلْ تُؤَبُّ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾»، انتهى، يعني: وهو من الثواب بمعنى الجزاء المكروه.

التَّيْسِيرُ فِي التَّفْسِيرِ

سُورَةُ التَّوْحِيدِ

سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴿٢﴾ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿٤﴾ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٥﴾ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٦﴾ يَتَأَيَّهَا الْإِنْسَنُ إِنَّكَ

﴿١﴾ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴿٢﴾ ﴿أَنْشَقَّتْ﴾ و﴿انْفَطَرَتْ﴾ بمعنى.

﴿٢﴾ ﴿وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾ ﴿أَذْنَتْ لِرَبِّهَا﴾ سمعت لأمره، أي أطاعت حكمه وانقادت لقضائه، وقوله تعالى: ﴿وَحُقَّتْ﴾ قيل في تفسيره: أصيبت أي لم يخطئها الشق.

وقيل: ﴿وَحُقَّتْ﴾ أي وحق لها أن تأذن لربها؛ لأنه القادر على كل شيء الغالب على أمره، قال في (الصحاح): «وحق له أن يفعل كذا، وهو حقيق أن يفعل كذا، وهو حقيق به ومحقوق به: أي خليق له، والجمع: أحقَاء ومحقوقون» انتهى.

والأقرب عندي: أن المراد ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ في ابتداء خرابها ﴿وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا﴾ انقادت لقضائه فيها بالتخريب ﴿وَحُقَّتْ﴾ إما أصيبت بما دمرها وأتلفها، وإما وحق لها أن تنقاد وتستسلم لقضائه، والأول أرجح؛ لأنه بدون لا يكون في الكلام إلا إثبات انشقاقها.

ويصير الأذن لربها الاستسلام لشقها، وعلى الأول يكون شقها في ابتداء خرابها المؤذن بخرابها فاستسلامها للقضاء بخرابها، فخرابها كما يحضر الموت فيستسلم له الحي فيموت، فانشقاقها بمنزلة حضور الموت وخرابها كالموت - والله أعلم.

﴿٣﴾ ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ﴾ كما يمد البساط فلا تبقى كروية - والله أعلم.

كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلْقِيهِ ﴿٦﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾ وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿٩﴾ وَأَمَّا مَنْ

﴿١﴾ ﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ﴾ ﴿مَا فِيهَا﴾ من الموتى والجبال تلقىهم من بطنها، ولعلها مع مدها تلقي كل ما في بطنها من الجثث وغيرها لشدة الزلزلة مع مدها، وقوله تعالى: ﴿وَتَخَلَّتْ﴾ يحتمل - وهو الأرجح - أنها تتخلى من أهلها ومن الجبال، فتخرج أهلها إلى الجنة والنار، وتخرج الجبال إلى الهواء هباء منبثاً.

﴿٢﴾ ﴿وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾ استسلمت لقضاء ربها ودمرت بعد تخليها، وهذا أرجح من جعل الكلمات بمعنى واحد في مقام الإيجاز البالغ؛ لأن قصار السور أبلغ في الإيجاز.

﴿٣﴾ ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلْقِيهِ﴾ ﴿كَادِحٌ﴾ كاد في مراحل عمره مسافر فيها ﴿إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا﴾ تحقيق لكون الإنسان في كد وعناء في مراحل عمره مقبلاً إلى ربه ﴿فَمُلْقِيهِ﴾ في نهاية هذا السفر ملاقي ربك ليسالك في موقف الحساب ويجزيك.

﴿٤﴾ ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ * ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ ظاهر الآية: أنه يؤتى كتابه بيمينه قبل أن يحاسب، وهو موافق لقوله تعالى: ﴿وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ * اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً [الإسراء: ١٣-١٤] والحساب اليسير سليم من المناقشة والتوبيخ، واليسير ضد العسير، فهو حساب سهل على المؤمن.

﴿٥﴾ ﴿وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ ﴿يَنْقَلِبُ﴾ من موضع الحساب ﴿إِلَى أَهْلِهِ﴾ في الجنة ﴿مَسْرُورًا﴾ لأنه استبشر بالسلامة ورضوان الله ودخول الجنة، فيصل إلى أهله وهو مسرور مبروك يا ولي الله.

أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿١﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴿٢﴾ وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴿٣﴾
 إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿٤﴾ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ﴿٥﴾ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ
 بِهِ بَصِيرًا ﴿٦﴾ فَلَا أَقْسَمُ بِالْشفقِ ﴿٧﴾ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿٨﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا

﴿١﴾ «وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ» هذا لا يعارض آية إتياء كتابه بشماله، فهو يجتمع له الأمران يناول من خلفه ليأخذه بشماله، فتلك علامة سوء العاقبة.

﴿٢﴾ «فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا» يقول: «يا ثُبُوراه» كما يقول: «يا ويلاه» لأنه قد فاتته كل خير، وهو صائر إلى العذاب الدائم قد خسر نفسه، إذ حياته ليست له وإنما هي ليجزى بما أسلف، فهو أعظم الهلاك.

والثبور: الهلاك، والدعاء: دعاء الندب مثل: «وارأساه» وفي (تفسير محمد بن القاسم رحمته الله) فسر (الثبور): بالويل، وحقيقته: الشقاء في العذاب ولذلك قال تعالى: ﴿لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا﴾ [الفرقان: ١٤].

﴿٣﴾ «وَيَصْلَى سَعِيرًا» يباشر النار سعيراً مسعرة موقدة ملتهبة.
 ﴿٤﴾ «إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا» لا يخاف الآخرة ولا يبالي بجرائمه، وإنما همه أغراضه الدنيا وسروره بما نال منها.

﴿٥﴾ «إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ» أن لن يرجع إلى ربه ليسأله ويجازيه، فأمن الجزاء، وتجرأ على الفجور.

﴿٦﴾ «بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا» ﴿٧﴾ «وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ» ﴿٨﴾ «وَالْقَمَرِ إِذَا يَحُورَ» أي بلى أنه يحور ﴿٩﴾ «إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا» لم يخلقه عبثاً ولم يهمله وقد أكمل له عقله وأرسل رسله وأنزل كتبه فما بقي له بد من الجزاء كما اقتضته الحكمة.

أَتَسَقَّ ﴿١٨﴾ لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿١٩﴾ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾ وَاللَّهُ

﴿١٨﴾ ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ * وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ * وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ﴾ هذا قسم بهذه الحوادث التي هي دليل على الذي أوجدها و(الشفق): حمرة الأفق الغربي بعد غروب الشمس، وهي حمرة قوية من أثر ضوء الشمس مع اقترابه من الأرض وزاده وضوحاً سواد الليل، فهو دليل على الذي غيب الشمس وجاء بالليل بعد يوم من النهار، والقسم بالليل لما فيه من الآية لأن فيه منفعة للحيوان والشجر لما فيه من راحة الناس من الأعمال وسكونهم عن الحركة والتفكير بالنوم في الليل، والقسم بما وسق، ومعنى ﴿وَسَقَ﴾ جمع، والليل يجمع أنواعاً من المخلوقات مختلفة كثيرة وكلها آيات تدل على الخالق وتتفجع بالليل، وفي (تفسير محمد بن القاسم عليه السلام): «وتفسير وسق فيه: هو كلما كفت الليل من الخلق عند وقوعه عليه» انتهى. ولعل التفسير بقوله: كفت، أحسن لإشارته إلى فائدة الليل.

وقوله تعالى: ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ﴾ ففي (تفسير محمد بن القاسم عليه السلام): «فاتساق القمر هو تمام نوره، وما يكون من استدارته واتساقه بعد ذهاب نوره في آخر الشهر وامتحاقه» انتهى.

﴿١٩﴾ ﴿لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ هذا جواب القسم، في (الصحاح): «والطبق الحال، ومنه قوله تعالى: ﴿لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ أي حالاً عن حال يوم القيامة» وفي (تفسير محمد بن القاسم عليه السلام) للآية: «هو ما ينتقل فيه بالبشر الحالات من الحياة الدنيا التي هم فيها، ثم ما يصيرون إليه من الذهاب والممات، ثم ما يصيرهم الله إليه من البعث والنشور بعد البلى في القبور» انتهى.

أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿١٢﴾ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿١٤﴾

والأقرب: أن القسم وجوابه ردّ لظنهم أن لن يحوروا، ولكنه التفات لتأكيد الوعيد، واستعمال الركوب هنا كاستعماله في ركوب الأهوال، ولأن أحوالهم يكونون عليها ويتقلون من حال إلى حال، فأشبه حالهم السفر، واستعير له الركوب الذي هو من خواص السفر، وعلى هذا فالأحوال أولها الموت، وآخرها موقف الحساب.

﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ وفيه الآيات التي يؤمن لأجلها من أنصف، وفيه الوعيد الشديد المؤكد بالقسم، وذكر أهوال القيامة ما يبعث على النظر والحذر والسجود، خضوعاً لله وإيماناً كما يفعل الصالحون المذكورون في قوله تعالى: ﴿إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾ [الإسراء: ١٠٧].

﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ﴾ فلذلك لا تنفعهم الآيات والمواعظ لأنهم يكذبون بها كلها، وقد خذلوا لتمردهم.

﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ﴾ بما يسرونه في قلوبهم، فهو مجازيهم على أعمالهم كلها؛ لأنه لا يخفى عليه شيء منها، حتى ما أضمرُوا في صدورهم من الكبر والحسد والعداوة والبغضاء لأهل الحق وسوء النيات.. وغير ذلك.

﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ لأنها قد بلغتهم الحجة وتمردوا، وفي ذكر التبشير تهكم بهم؛ لأنهم اختاروا التكذيب وأصرروا عليه، كأن له فائدة وما فائدته إلا العذاب الأليم.

﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ فلا يعذبون بما كفروا قبل الإيمان، بل هم ناجون من عذاب الكفر، ولهم أجر الإيمان والعمل الصالح أجر عظيم غير ممنون عليهم، بل يقال لهم: هذا جزاء إيمانكم وعملكم الصالح ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: ٦٠] فيسرهم أنهم قدموا لأنفسهم في الدنيا ما سعدوا به في الآخرة.

التفسير في التفسير

سورة البروج

سُورَةُ الْبُرُوجِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿١﴾ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴿٢﴾ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿٣﴾ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ﴿٤﴾ النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ ﴿٥﴾ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿٦﴾ وَهُمْ

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿١﴾ هذا قسم بالسماء ذات البروج، و﴿الْبُرُوجِ﴾ منازل الشمس والقمر، وفيها آية عظيمة تدل على قدرة الله وعلمه؛ لأن الشمس تقطع البروج في سنة بسير منتظم لا يتخلف، والقمر تقطعها في شهر كذلك، وبعضها تنزل فيها الشمس في الصيف، وبعضها تنزلها في الشتاء وبعضها بين ذلك.

﴿٢﴾ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴿٢﴾ وهو يوم القيامة.

﴿٣﴾ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿٣﴾ في تفسير (محمد بن القاسم عليه السلام) وفي (الكشاف) كليهما ترجيح: أن الشاهد من يشهد، أي يحضر يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ يَوْمَ مَجْمُوعٍ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمَ مَشْهُودٍ﴾ [مرد: ١٠٣] أي يشهدون ما في ذلك اليوم من الجزاء، وما فيه من الأهوال والعجائب، وذلك هو المشهود.

﴿٤﴾ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ * النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ ﴿٤﴾ قُتِلَ ﴿٤﴾ كلمة غضب على ﴿أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ﴾ وفسرت بمعنى: لعنوا، وهم الذين خدّوا في الأرض أخذوداً وأضرموها فيه النار وأحرقوا المؤمنين.

﴿٥﴾ النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ ﴿٥﴾ النار إما عطف بيان؛ لأنه صار ناراً، كما قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا﴾ [الكهف: ٩٦] وإما بدل اشتمال كما قال (صاحب الكشاف)، بدل اشتمال من الأخدود، و﴿الْوُقُودِ﴾ إما مصدر وإن كان غريباً، فقد فسرّه محمد بن القاسم عليه السلام حيث قال: «والوقود: فاللهب، وكذلك

عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿٧﴾ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٨﴾ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ

تسمى كل نار التهبت، والعرب فلا يسمون النار وقوداً إلا عند التهابها
واضطرامها، وذلك معروف في لسان العرب عند خواصها وعوامها، انتهى،
أما (صاحب الكشاف) فقال: «وصف لها بأنها نار عظيمة لها ما يرتفع به
لهبها من الحطب الكثير وأبدان الناس» انتهى.

﴿٧﴾ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ * وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿٨﴾ إِذْ
ظرف إما لقتل، وإما بمعنى: اذكر كما في كثير من القرآن الكريم، والأقرب
عندي - والله أعلم - أن جواب القسم حذف، وأغنى عنه ذكر هذه القصة؛
لأنها دليل على أنه لا بد من الجزاء، ولولا أن الله يعذبهم لما مكنهم من
تعذيب أوليائه، ولأن ذكر القصة يجر إلى ذكر الجزاء، ولذلك يقول محمد بن
القاسم رحمته الله: «وأي أمر أعظم من أن يكون من كفر وأجرم قاعداً على
أخدود من وقود النار يحرق فيها أولياء الله المؤمنين الأبرار، فيمهلهم الله
سبحانه في حياة الدنيا مدة يسيرة، ويستدرجهم فيؤخرهم أياماً قصيرة، ثم
يعاقبهم بما فعلوا بالمؤمنين أشد العقوبة في الآخرة، فيدخلهم نار جهنم
خالدين فيها أبداً، ويحرقهم بحريق جهنم تحريقاً دائماً سرمداً، بقدرته سبحانه
عليهم، ولما أعد الله لهم من العذاب في الآخرة الذي يخزيهم ويعطي الله
المؤمنين من جزيل مثوبته والقول [لعل الأصل: والفوز] الدائم والخلد في
جنته أكثر مما يتمنون» انتهى.

فظهر: أن القصة قامت مقام جواب القسم: إن عذاب ربك لواقع، أو
نحو هذا، ومعنى: ﴿شُهُودٌ﴾ حاضرون مشاهدون.

شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

﴿٣﴾ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٤﴾ فِي (مفردات الراغب): «نقمت الشيء، ونقمته: إذا نكرته إما باللسان وإما بالعقوبة» انتهى، أي ما نقم ﴿أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ﴾ من المؤمنين والمؤمنات إلا إيمانهم الذي ثبتوا عليه وأبوا أن يتحولوا عنه؛ لو ثوقهم به أنه ﴿الْعَزِيزِ﴾ الغالب ﴿الْحَمِيدِ﴾ الذي لا يضيع أجرهم فهو الذي يتقم لهم ممن ظلمهم.

﴿٥﴾ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٦﴾ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿٧﴾ فهو أحق أن يطيعوه، وليس لأصحاب الأخدود حق في أن يتركوا الإيمان بالله، فهم معتدون بتحريقهم ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ فلا مجال لأعداء الله من عقابه؛ لأن الشاهد هو الحاكم.

﴿٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿٩﴾ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾ الذين عذبوهم ﴿ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا﴾ لأن لا يقط الذين أسرفوا على أنفسهم، فهذه الجريمة النكراء قد فتح لهم باب التوبة إن كانوا تابوا، وليس في الكلام إشارة إلى أنهم تابوا، بل يشير إلى أنهم لم يتوبوا كلهم أو بعضهم، و﴿عَذَابُ جَهَنَّمَ﴾ يشتمل على أنواع من العذاب، فصح عطف ﴿عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾ عليه عطف الخاص على العام.

وقد اختلف في ﴿أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ﴾ والأقرب: أنهم الذين حرقوا المؤمنين في (نجران) لأن في (نجران) موضعاً يقال له: الأخدود إلى الآن، وذلك يؤيد الرواية أنهم هم، والقصة في (الكشاف) بلفظ: «وقيل: وقع إلى (نجران) رجل ممن كان على دين عيسى عليه السلام فدعاهم فأجابوه، فسار إليهم ذو نواس اليهودي بمنود من حير، فخيرهم بين النار واليهودية فأبوا، فأحرق منهم اثني عشر ألفاً في الأخاديد، وقيل: سبعين ألفاً» انتهى.

الْصَّلِحَتِ هُمْ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿١١﴾ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ

قال في تخرجه: «أخرجه ابن إسحاق في (السيرة): حدثني يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن كعب.. ذكره مطولاً»، انتهى.

قلت: وكانت هذه الحادثة قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأظن في آخر القصة مبالغة بتكثير العدد وذكر أخايد، وليس في القرآن ما يفيد أكثر من أخدود، مع أن عادة المؤمنين أن يكونوا قليلاً ولا سيما الخلفاء الذين يثبتون في حال الشدة - وبالله التوفيق.

﴿١١﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هُمْ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿١١﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ عام يدخل فيه الذين حرقوا في الأخدود، و﴿الْأَنْهَارُ﴾ مجاري الماء، والمقصود بجري الماء من تحتها، فهي لا تزال خضراء لا تظلم، وفي اجتماع الجنات والأنهار الجارية جمال أي جمال، و﴿الْفَوْزُ﴾ هنا الظفر والفلاح، أو الظفر بالخير مع حصول السلامة، كما قال الراغب في (المفردات) وهو الأرجح، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

﴿١٢﴾ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ قال في (الصحيح): «البطشة: السطوة والأخذ بالعرف»، انتهى، وبطشه سبحانه بالظالمين هو الذي اقتضته عزته وحكمته، قال: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٥٦].

﴿١٣﴾ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ﴾ فهو القادر على البعث والجزاء والبطش بالظالمين.

﴿١٤﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾ هَلْ أَتَتْكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٨﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١٩﴾ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُخِيطٌ ﴿٢٠﴾ بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَجِيدٌ ﴿٢١﴾ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾

﴿١٤﴾ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿١٥﴾ لِمَنْ تَابَ إِلَيْهِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا قَبْلَ حُضُورِ الْمَوْتِ، فَالْمَغْفِرَةُ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ الْحِكْمَةُ وَالرَّحْمَةُ، وَكَذَلِكَ الْوَدُ: وَهُوَ الْحُبُّ لِأَوْلِيَائِهِ، كَمَا أَنَّ الْبَطْشَ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ الْحِكْمَةُ فَلَا تَدَافِعُ فِي صِفَاتِهِ تَعَالَى.

﴿١٥﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٦﴾ فَالْمَلِكُ لَهُ وَحْدَهُ، قَالَ فِي (تَفْسِيرِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ): «وَالْمَجِيدُ» فِي (لِسَانِ الْعَرَبِ): الْجَوَادُ الْمَاجِدُ، وَالْمَاجِدُ: ذُو الْعَطَايَا وَالْإِحْسَانِ وَالْحَمَادِ، وَكَذَلِكَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، فَالْمَجِيدُ الَّذِي لَا يَبْلُغُ مَجْدَهُ مَاجِدٌ، وَوَلِيَّ جَمِيعِ مَا بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ مِنَ الْخَيْرِ وَالْعَطَايَا وَالْحَمَادِ» انْتَهَى.

﴿١٦﴾ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا أَرَادَ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ عَلَى أَمْرِهِ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ.

﴿١٨﴾ هَلْ أَتَتْكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ * فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٩﴾ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿٢٠﴾ الْخَبَرُ فِي شَأْنِهِمْ، وَهُوَ أَنَّهُمْ كَذَبُوا الرُّسُلَ فَعَجَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِمْ عِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى.

﴿٢١﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿٢٢﴾ أَيِ ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بِمُحَمَّدٍ ﷺ ﴿٢٣﴾ فِي تَكْذِيبٍ ﴿٢٤﴾ لِهَذَا الْقُرْآنِ فَلَا يَتَنَفَعُونَ بِشَيْءٍ مِنْ زَوَاجِرِهِ وَعِبَرِهِ وَنَذَرِهِ.

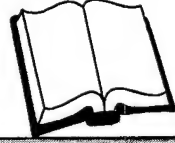
﴿٢٥﴾ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُخِيطٌ ﴿٢٦﴾ طَالِبٌ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمْ بِمَا ظَلَمُوا، وَهُوَ ﴿مُخِيطٌ﴾ بِهِمْ لَا يَفُوتُونَهُ.

﴿٢٧﴾ بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَجِيدٌ ﴿٢٨﴾ كَرِيمٌ مَحْمُودٌ، لَا كَمَا يَقُولُ الْمَكْذُبُونَ.

﴿فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾ فالقرآن ﴿مَّحْفُوظٌ﴾ لا يزداد فيه ولا ينقص منه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩] واللوح إما حقيقة على أنه كتب القرآن للملائكة وهو أم الكتاب، وإما تمثيل لحفظه بالحفظ في لوح لا ينسى منه شيء؛ لأنه مقيد بالكتابة.

التفسير في التفسير

سورة الطارق

سُورَةُ الطَّارِقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴿١﴾ هذا قسم بـ (السماء) لما فيها من الآيات وبـ (الطارق) لأنه آية، وأصل الطارق الذي يأتي في الليل، قال في الصحاح: «وأتانا فلان طروقاً، إذا جاء بليل وقد طرق بطرق طروقاً فهو طارق».

﴿٢﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ * النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٢﴾ في (تفسير محمد بن القاسم رحمته الله): «و (الطارِقُ) فهو النجم ذو الذنب الذي يرى ليلاً، ويطلق في الحين الطويل، فقد رأيتموه ورأيناه مرة بعد مرة، وإنما قيل له: الطارق - والله أعلم - لأنه لا يرى إلا بالليل، والعرب تسمي ما جاء من الأشياء ورأي ليلاً أتيّاً وطارقاً، وهذا النجم يرى في الزمان بعد الزمان ليلاً غريباً ومشرقاً، وإنما جعله الله قسماً لعلمه بما فيه من أسرار الآيات، ثم قال: و (الثَّاقِبُ) فهو الذي يبين نوره ويثقب، وفي مثل هذا من أمر النجم العجب العجيب» انتهى المراد.

وقد ظهر أن الطارق يعتبر فيه أن يأتي ليلاً بعد غياب، كالمسافر يطرق أهله إذا أتاهم من سفره في الليل، فهذا النجم فيه هذه الصفة ظاهرة؛ لأنه يغيب زماناً ثم يظهر ليلاً، وثقوبه للظلام واضح لزيادة نوره، فهو آية عظيمة لمخالفته المعهود من النجوم بالغياب ثم الطروق، وبشكله حيث جعل الله شكله خلاف شكل النجوم فيما يرى، فهو حقيق بتعظيمه بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ﴾.

دَافِقٍ ﴿٦﴾ تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٧﴾ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴿٩﴾ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿١٠﴾ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ

﴿١٠﴾ «إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ» جواب القسم في (تفسير محمد بن القاسم رحمته الله): «أَنَّ الْحَافِظَ يَحْفَظُ أَعْمَالَهَا، وَيَحْصِي عَلَيْهَا أَلْفَاظَهَا وَأَقْوَالَهَا» انتهى، وهو الله الرقيب عليها، الشهيد على كل شيء، والحفظ للأعمال دليل على الحساب يوم القيامة، فجواب القسم يشير إلى أنه لا بد من الحساب والجزاء. ﴿١١﴾ «فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ» ليعرف قدرة الله وعلمه، وأنه لا يعسر عليه أن ينشئه النشأة الأخرى.

﴿١٢﴾ «خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ * تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ» هذا الماء الدافق الذي يسيل من المجاري الضيقة حتى يصير في الرحم، ثم يخلق مصوراً بأعضائه ومفاصله وعروقه وعصبه ودماغه وقلبه وكبدته ورثتيه وغير ذلك، إن الذي خلقه أول مرة قادر على أن يعيده ﴿إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [نصت: ٣٩] وهذا الماء دافق يتدفق مع خروجه دفقات، و﴿الصُّلْبُ﴾ صلب الظهر، قال في (الصحيح): «وكل شيء من الظهر فيه فقار فذلك الصلب» انتهى، وفي (مفردات الراغب): «﴿الصُّلْبُ﴾ الظهر» وفي (لسان العرب): «الصُّلْبُ وَالصُّلْبُ عَظْمٌ مِنْ لَدُنِ الْكَاهِلِ إِلَى الْعَجَبِ» انتهى، ﴿وَالْتَّرَائِبِ﴾ قال في (لسان العرب): «وقال أهل اللغة أجمعون الترائب: موضع القلادة من الصدر، وأنشدوا:

مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل»

انتهى، وعبارة (صاحب اللسان) أحسن من عبارة (الكشاف) حيث قال: «وهي عظام الصدر حيث تكون القلادة» انتهى، والدليل البيت المذكور لأنه أراد أن صدرها مصقول لا عظام الصدر.

﴿١﴾ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿٢﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ﴿٣﴾ وَمَا هُوَ بِأَهْزَلٍ ﴿٤﴾
 إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿٥﴾ وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿٦﴾ فَمَهْلِكِ الْكَافِرِينَ أَمَّهُلَهُمْ
 رُوَيْدًا ﴿٧﴾

﴿١﴾ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿٢﴾ كما خلقه من الماء المذكور،
 و﴿رَجْعِهِ﴾ خلقه حياً تارة أخرى ورجعه يكون ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ أي
 يرجعه يوم تبلى السرائر من النيات والعقائد، وكل ما أسر العبد في هذه
 الدنيا ﴿تُبْلَى﴾ تعرف ويتبين خبرها خيرها وشرها وفائدتها وضررها، كقوله
 تعالى: ﴿هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ﴾ [يونس: ٣٠].

وفي (الصحيح): «(بلوته بلواً: جرّبته واختبرته) انتهى، وفي (المصابيح) في
 تفسير قول الله تعالى: «﴿هُنَالِكَ تَبْلُو﴾» [يونس: ٣٠] أي تختبر وتذوق» انتهى.
 ﴿٣﴾ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿٤﴾ فَمَا لِلْإِنْسَانِ ﴿٥﴾ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴿٦﴾
 ﴿٧﴾ مِنْ قُوَّةٍ يَدْفَعُ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ الْجَزَاءَ ﴿٨﴾ وَلَا ﴿٩﴾ لَهُ ﴿١٠﴾ نَاصِرٍ يَنْصُرُهُ لِيَخْلَصَهُ
 مِنَ الْعَذَابِ.

﴿١﴾ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ * وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿٢﴾ هذا قسم بالسما
 والأرض، و﴿الرَّجْعِ﴾ رجع النيرات الشمس والقمر والنجوم التي تغيب
 وترجع، أو رجع الخنس منها بعد خنوسها، فهذه النيرات تنسب إلى السماء،
 وقد فسر ﴿الرَّجْعِ﴾ بالمطر ولكنه ينسب إلى الجو، قال تعالى في السحاب:
 ﴿فَيَسْطُوهُ فِي السَّمَاوَاتِ﴾ [الروم: ٤٨] ودعوى بعضهم: أن المطر من السماء الدنيا
 غير معروف، وتفسيره بعض الآيات بذلك تفسير بالاحتمال، بل المعهود الجو
 للمطر، والقسم ينصرف إلى المعنى المعهود عند السامعين، ورجع النيرات:
 أي إرجاع الله لها بما دبر لها من الجري في أفلاكها آية عظيمة لاستمراره
 وإحكام نظامه.

وأما ﴿الصَّدْعُ﴾ فهو الشق، وقد قال تعالى: ﴿ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا * فَأَنْبَتْنَاهُ﴾ الآية [عبس: ٢٦-٢٧] وهذه آية عظيمة، فتفسير الصدع به قريب؛ لأنه معنى حقيقي معهود بل هو الراجح.

﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ * وَمَا هُوَ بِأَهْزَلٍ﴾ هذا جواب القسم، والضمير للقرآن، وفي (تفسير محمد بن القاسم رحمته الله): «يقول سبحانه: هذا وما جاء به من الخبر في هذه السورة وما أخبر به من وحيه في جميع السور ﴿لَقَوْلُ فَصْلٍ * وَمَا هُوَ بِأَهْزَلٍ﴾ والفصل - والله أعلم - فهو الفرقان والبرهان الفاصل بين قوة الحق وضعف الباطل، والهزل من الأخبار فهو الزور» انتهى.

قلت: تفسير (الهزل) بالزور من التطبيق، وهو الحاصل من المعنى؛ لأنه مقابل (الفصل) والهزل مقابل الجدد، وهو كلام لا يراد به معناه، وفي الحديث: «ثلاث جدهن جد وهزلن جد: النكاح، والطلاق، والعتاق» أو كما قال ﷺ.

فلما كان الهزل لا فائدة له ولا معنى مقصوداً كان كلاماً ضائعاً مهملاً في العرف، فهو نوع من الباطل لأنه لا يعمل به، فلو استعمل في الوعد والوعيد وليس جداً ولا مقصوداً لأنه عندهم غير واقع لكان من الزور كالمنزح بكلمة الكفر.

﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ بالتكذيب بالقرآن، يحتالون لإبطال الرسالة واستمرارهم في الباطل، أو بأي مكيدة يدبرونها، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَا كَيْدَ لَنَا وَلَا لَكُمْ﴾ [الأنبياء: ٥٧] وقال تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا﴾ [المرسلات: ٣٩] ﴿وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾ وأكيدهم كيداً بالإنعام عليهم والإملاء لهم والإمهال، قال تعالى: ﴿وَأْمَلِي لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ [الأعراف: ١٨٣].

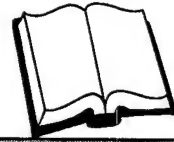
قال الراغب: «الكيد: ضرب من الاحتيال وقد يكون مذموماً وممدوحاً» انتهى، وهذا المعنى أظهر في هذا السياق من فعل المقاربة الذي يحتاج إلى جملة تكون خبراً، نحو: ﴿يَكَادُونَ يَسْطُونَ﴾ [الحج: ٧٢].

﴿فَمَهْلِ الْكَافِرِينَ أَمَّهُلُهُمْ رُؤَيْدًا﴾ فلا تعجل عليهم، فإن الله غالب على أمره وانتظر ﴿رُؤَيْدًا﴾ قليلاً، وإمهاله لهم: أن لا يقاتلهم حتى يؤذن له، أولاً يدعو عليهم بالهلاك العاجل.

التفسير في التفسير

سورة الأعراف

سُورَةُ الْأَعْلَى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴿٢﴾ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴿٣﴾
وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ﴿٥﴾ سَنُقَرِّئُكَ فَلَا

﴿٦﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿١﴾ التَّسْبِيحُ: تنزيهه بليغ عن كل نقص وعيب ﴿سَبِّحْ﴾ بعد عن كل نقص وعيب ﴿فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: ١١٠] التي تدل على عظمته وجلاله وبعده عن كل نقص وعيب، وليس فيها ما يدل على ضعف أو نقص أو منافاة للحكمة و﴿الْأَعْلَى﴾ الغالب على أمره، القاهر فوق عباده، فهو علو الشأن.

﴿٢﴾ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴿٣﴾ خَلَقَ ﴿٤﴾ كل مخلوق ﴿فَسَوَّى﴾ جعله سوياً وأتقن صنعه.

﴿٥﴾ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴿٦﴾ قَدَّرَ ﴿٧﴾ المصنوعات بمقاديرها وقدر للأحياء أرزاقهم وآجالهم وغير ذلك ﴿فَهَدَى﴾ كل حيوان إلى أسباب معيشته، وهدى المكلفين لمعرفة ما كلفوا فمنه كل هدى.

﴿٨﴾ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى * فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ﴿٩﴾ أَخْرَجَ الْمَرْعَى ﴿١٠﴾ من منابته من الأرض وأصوله والمرعى: ما ترعاه الأنعام من الغنم وغيرها ﴿فَجَعَلَهُ غُثَاءً﴾ الغشاء: فتات الحشيش والشجر الذي يقذفه السيل في جوانب الوادي.

والأحوى، قال في (الصحيح): «والحوّة: لون يخالط الكمته، مثل صدأ الحديد، وقال الأصمعي: الحوّة: حمرة تضرب إلى السواد - ثم قال (صاحب الصحيح) - : والحوّة: سمرة الشفة» اهـ.

وفي (تفسير محمد بن القاسم عليه السلام): «وما ذكر سبحانه من شبه الرعي إذا خرج وبدا بما هو له شبيه من خفيف الغشاء، والغشاء: القذاء الصغار الخفاف الذي على السيل إذا جرى، والأحوى: فهو الأصفر من أطرافه، وكذلك الرعي فهو يخرج إذا بدا بنبت أصفر من جوانب ورقه، والعرب تدعو الشاة من النعم إذا كان خذاها أصفرين: حوى، وهم على هذا في (اللسان) مجتمعون غير مختلفين» انتهى.

وفي (لسان العرب): «الحوة: سواد يضرب إلى الخضرة - ثم قال -: وجميم أحوى، يضرب إلى السواد من شدة خضرته، وهو أنعم ما يكون من النبات، قال ابن الأعرابي: هو مما يباليغون به» انتهى، قال في (الصحيح): «الجميم: النبت الذي طال بعض الطول ولم يتم» انتهى.

قلت: يمكن أن معنى الحوة في الشفة: حمرة تضرب إلى السواد، وفي النبت وغيره صفرة إلى السواد - أيضاً - وكلام (صاحب الصحيح) موافق لكلام محمد بن القاسم في المعنى وإن اختلف التعبير، حيث قال (صاحب الصحيح): «مثل صدا الحديد» وقال محمد بن القاسم عليه السلام: شاة حواء أي صفراء الخدين وهذه الصفرة مثل صدا الحديد.

وقد قيل: يعبر بالصفرة عن السواد، لكنه غير مقصودهم في الشاة، فتفسير محمد بن القاسم عليه السلام هو الراجع؛ لحمله الغشاء على التشبيه في الرقة والخفة، والإحوا على الحقيقة التي رواها عن العرب ووافقها كلام (صاحب الصحيح).

وأما تفسيرهم للغشاء الأحوى: بالدرين، أي الأسود الذي قد يبس وتحطم، فهو تشبيه له بالغشاء؛ لأنه قد يبس وتحطم وأشبه ما يحمله السيل،

تَنْسَى ﴿٦﴾ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴿٧﴾ وَنُيْسِرُكَ
لِلْيُسْرِ ﴿٨﴾ فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ﴿٩﴾ سَيَذَكِّرُ مَنْ نَخَشَى ﴿١٠﴾ وَيَتَجَنَّبُهَا

وصار معناه: فجعله بالياً حطاماً قد اسود من القدم والعتق، فهو بعيد لأن في (تفسير محمد بن القاسم رحمته الله) في المرعى آيتين إخراجاً من الأرض بشقه لها، وتطويره يجعله أخضر مصفر أطراف الورق في أول نشأته، وهذا أوضح في اعتباره آية من بلى المرعى وتحطمه واسوداده من القدم - والله أعلم.

وفي (تفسير محمد بن القاسم رحمته الله) مرجح آخر، وهو أنه أقرب لاستعمال (الفاء) التي للتقريب، والجعل الذي هو في الخلق أظهر من تركه حتى يبلى والعموم للمرعى ما يؤكل وترعاه الأنعام، وما يترك حتى يبلى، وتفسيرهم خاص بما يترك، والمناسبة لكلمة المرعى فهو غشاء أحوى في حال كونه مرعى، وفي أول ما يرتع، أما الدرين فهو يؤكل بشكل معلوف لا رعي، وهذا يحوج إلى تفسير جعل بمعنى صير وإخراجه عن كونه مرعى إلى كونه غشاء أحوى، أي يابساً متحطماً مسوداً من طول زمانه، وليس في هذا فائدة تظهر بالنسبة إلى السياق للدلائل القدرة.

﴿٦﴾ سَنُقَرِّطُكَ فَلَا تَنْسَى * إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴿٧﴾ سَنُقَرِّطُكَ ﴿٨﴾ القرآن فتحفظه؛ لأن المراد أن تحفظه وتبلغه ﴿٩﴾ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴿١٠﴾ أن تنساه فلا يضررك نسيانه؛ لأن الله ﴿١١﴾ يَعْلَمُ الْجَهْرَ ﴿١٢﴾ من القول ﴿١٣﴾ وَمَا يَخْفَى ﴿١٤﴾ من القول ومن ذات الصدور، فهو يعلم ما تحفظه، ولو نسيت شيئاً لكان ذلك بعلمه ومشيته.

﴿١٥﴾ وَنُيْسِرُكَ لِلْيُسْرِ ﴿١٦﴾ للشرية اليسرى السمحة السهلة، والطريقة اليسرى والأخلاق السمحة الرفيقة، فكلها من الشريعة اليسرى ﴿١٧﴾ وَنُيْسِرُكَ ﴿١٨﴾ لها نهديك لها ونوفقك، ونهيئك حتى تصير عليها.

﴿الْأَشَقَى﴾ ١١ ﴿الَّذِي يَصَلَّى النَّارَ الْكُبْرَى﴾ ١٢ ﴿ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾ ١٣ ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ ١٤ ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ ١٥ ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ

﴿١﴾ ﴿فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى﴾ ﴿فَذَكِّرْ﴾ بالقرآن والمواعظ والتنبيه للغافلين ﴿إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى﴾ أي حاول النفع بها، و﴿الذِّكْرَى﴾ ما يذكرهم به من القرآن قال تعالى: ﴿يَكْتُابُ أَنْزِلْ إِلَيْكَ..﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَذَكِّرْ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: ٢٠] أو من القرآن وغيره، ثم بين له أن الذكرى تنفع؛ ليزيده رغبة في التذكير، فقال تعالى:

﴿سَيَذَكِّرُ مَنْ يَحْشَى﴾ وهو من استعمل عقله فخاف الوعيد فانتبه من غفلته وصحح النظر.

﴿وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشَقَى﴾ يتجنب اليسرى التي تذكر لها وتدعو إليها وتيسر أنت لها، ولتشبيهها بالطريقة كانت أولى بعود ضمير التجنب إليها، أما الذكرى فهي تصدر عن الرسول ﷺ، وليس المقصود نهيه عن تجنبها.

فإن قيل: المراد: يتجنب سماعها أو قبولها أو اتباعها؟

قلنا: ذلك زيادة مضاف مقدر بلا دليل، و﴿الْأَشَقَى﴾ الأشد شقاوة بسوء عاقبته، والشقاوة: ضد السعادة.

﴿الَّذِي يَصَلَّى النَّارَ الْكُبْرَى﴾ * ﴿ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾ يحتمل: أن جهنم متفاوتة في شدتها، فتكون ﴿النَّارَ الْكُبْرَى﴾ أشدها، ويحتمل: أن النار الكبرى: نار جهنم فصلت على نار الدنيا، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾ كقوله تعالى: ﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ﴾ [إبراهيم: ١٧] فهو يعالج شدة الموت ولا يموت، نعوذ بالله من عذاب الله.

﴿١١﴾ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿١٢﴾ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ﴿١٣﴾
صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴿١٤﴾

﴿١٥﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١٦﴾ فاز وظفر من صلح بتقوى الله والإيمان والعمل الصالح.

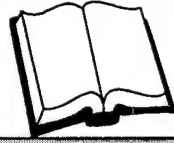
﴿١٧﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٨﴾ لا يبعد أن المراد بهذا الذكر: تكبيرة الإحرام؛ لأنه رتب عليه الصلاة، وهي مترتبة على تكبيرة الإحرام، أو قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ إلى قوله: ﴿مِنَ اللَّيْلِ﴾ [الإسراء: ١١١] والله أعلم.

﴿١٩﴾ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿٢٠﴾ إشار الدنيا جعل السعي لها دون الآخرة، أو تفضيل الحياة الدنيا في السعي بحيث تكون أرجح، فيكون العبد قد آثرها وخصها بالزيادة، وهذا خطأ من العبد على نفسه؛ لأن الآخرة خير من الحياة الدنيا وأبقى، فهي أحق بالإشارة مع ما في إيثارها من الفلاح بالزحزحة من النار، وذلك الفوز العظيم.

﴿٢١﴾ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى * صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴿٢٢﴾ إِنَّ هَذَا ﴿٢٣﴾ الوعد والوعيد المذكور ﴿لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى * صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ قد تضمنته الصحف المذكورة أي معناه ﴿وَلَا يَمُنُّ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٤] وقال تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥] و﴿الصُّحُفِ﴾ جمع (الصحيفة).

التيسير في التفسير

سورة الغامسية

سُورَةُ الْغَاشِيَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَشِيعَةٌ ﴿٢﴾ غَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٣﴾ تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ﴿٥﴾ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ﴿٦﴾ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ﴿٧﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ﴿٨﴾

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾ هذا السؤال لتوجيه ذهن السامع إلى ﴿حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ ليصغي له، كقوله تعالى في أول (قصة داود عليه السلام): ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَضَمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ [ص: ٢١] و﴿حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ خبرها وذكر ما تأتي به من الجزاء للمؤمنين والفجار، و﴿الْغَاشِيَةِ﴾ هي القيامة سميت غاشية لأنها تغشى الناس وتعمهم كما يغشاهم الليل ويشتمل عليهم.

﴿٢﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَشِيعَةٌ * غَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٢﴾ المراد بالوجوه أهل الوجوه، ولظهور أثر الذلة على الوجوه نسبت إليها، والخشوع: الذلة والخضوع ﴿غَامِلَةٌ﴾ لشدة العذاب كما يعمل من به ألم شديد، فهو يقوم ويقعد، أو يذهب ويرجع، أو يضطرب في مكانه ويتقلب ﴿نَّاصِبَةٌ﴾ متحملة لمشقة العمل وعنائه ومقاساة العذاب وحمل السلاسل وجرها.

﴿٣﴾ تَصَلَّى نَارًا ﴿٣﴾ تباشرها بدون حائل ﴿حَامِيَةً﴾ شديدة الحرارة أعظم من هذه النار في حرها.

﴿٤﴾ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ﴿٤﴾ العين: التي تخرج من جبل أو أرض أو غير ذلك، والآنية: شديدة الحرارة، بحيث يشتد غليانها فهم يسقون منها.

﴿٥﴾ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ﴿٥﴾ في (تفسير محمد بن القاسم عليه السلام): «والضريع، فمعناه: اليابس القاحل الخشن، الذي ليس برطب ولا لين» انتهى المراد.

لَسَعِيهَا رَاضِيَةٌ ﴿١﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢﴾ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً ﴿٣﴾ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿٤﴾ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ﴿٥﴾ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ﴿٦﴾ وَمَنَارِقُ مَصْفُوفَةٌ

فظهر: أن (الضريع) سمي ضريعاً باعتبار صفته، وعلى هذا فهو الزقوم الذي قال الله تعالى فيه: ﴿إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُومِ * طَعَامُ الْأَثِيمِ﴾ [الدخان: ٤٣-٤٤] وصف هاهنا بهذه الصفة.

﴿٧﴾ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنَ جُوعٍ ﴿٨﴾ لَا يُغْنِي ﴿٩﴾ لَا يَدْفَعُ شَيْئاً ﴿١٠﴾ مِنْ جُوعٍ ﴿١١﴾ وَلَا قَلِيلاً.

﴿١٢﴾ ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ * لَسَعِيهَا رَاضِيَةٌ﴾ ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ يومئذ تغشى الغاشية، والناعمة الحسنة اللون ذات النعومة واللين ﴿لَسَعِيهَا رَاضِيَةٌ﴾ ﴿لَسَعِيهَا﴾ في الدنيا وما صبرت عليه من عناء التكاليف، كمشاق الجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والصوم، والحج.. وغير ذلك ﴿رَاضِيَةٌ﴾ رضيت به لما رأت من ثوابه، والرضى: ضد الكراهة، فرضيت لنفسها ذلك السعي كما رضيته في الدنيا، إلا أنها في الآخرة أرضى لمشاهدة الثواب وانقطاع العناء.

﴿١٣﴾ ﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾ ﴿عَالِيَةٍ﴾ رفيعة، وعلوها إما بمعنى: أنها ليست كبعض جنات الدنيا التي تكون في الأودية حيث الحر والوباء، بل هي مناكب وظهور كما في الحديث أنها قيعان، وإما بمعنى: علو الشجر وسموها في الجوّ وهذا أقرب، كقوله تعالى: ﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ * قُطُوفُهَا دَائِيَةٌ﴾ [الحاقة: ٢٢-٢٣].

﴿١٤﴾ ﴿لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً﴾ ليس فيها لغو من الكلام، كالفحش والسب واللعن والغيبة والنميمة والكذب، فلا تسمع نفس ﴿لَغِيَةً﴾ بشيء من اللغو.

﴿١٥﴾ وَزَرَأَيْ مُبْثُوثَةً ﴿١٦﴾ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْآيِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ

﴿٢٠﴾ ﴿فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ﴾ هذا اختصار للسامعين في أول نزول الوحي لقلة تحملهم للتطويل، ولذا ترى في هذه السور (المكية) إيجازاً بليغاً، ويحتمل: أن هذه العين يكون منها أنهار كثيرة متفرعة بعيدة المدى بالغة كل جنة، والمراد بها في هذا السياق: عين الماء التي تجري من تحت الجنة، أما غيرها فقد طوي ذكره، وأشير إليه بذكر الأكواب إن كان المراد بها أكواب المشروبات المختلفة.

﴿٢١﴾ ﴿فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ * وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ﴾ هنا ذكر المساكن والسرر ترفع ليرى من عليها الجنات والإخوان - والله أعلم - وقد روي أن طول السرير أربعون ذراعاً، وأنه ينخفض لصاحبه حتى يجلس عليه ثم يرتفع، هذا معنى الحديث، والأكواب: جمع كوب، وهي التي يشرب بها ﴿مَوْضُوعَةٌ﴾ حاضرة معدة للشرب، ولعلها تناولهم الولدان.

﴿٢٢﴾ ﴿وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ﴾ الأقرب: أنها وسائد الظهور تكون ﴿مَصْفُوفَةٌ﴾ بعضها إلى بعض متناسبة صفّاً، ويحتمل: أنها أعظم من وسائد الظهر بعضها تحتهم وبعضها ظهور، كما ذكره الإمام الهادي عليه السلام في ضمن وصف (الأرائك).

﴿٢٣﴾ ﴿وَزَرَأَيْ مُبْثُوثَةٌ * أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْآيِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ ﴿وَزَرَأَيْ مُبْثُوثَةٌ﴾ زراي: بسط عراض نسميها اليوم مفارش جميلة منقشة، ولما ذكر سبحانه ﴿الْغَاشِيَةِ﴾ وما يكون فيها، أتبعها بما يدعو إلى الإيمان بقدرة الله تعالى على الإتيان بها، تأكيداً لصدق الوعد والوعيد بالدليل العقلي، فقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْآيِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ أي نظر اعتبار وتفكر، فهم يرونها ذات صور مناسبة لوظائفها، وخلق مناسب لعملها.

قال في (الكشاف): «خلقاً عجيباً، دالاً على تقدير مقدر، وتدبير مدبر، حيث خلقها للنهوض بالأثقال وجرها إلى البلاد الشاحطة، فجعلها تبرك حتى تحمل عن قرب ويسر، ثم تنهض بما حملت منقادة لكل من اقتادها بأزمته، لا تعازٍ ضعيفاً ولا تمنع صغيراً، وبرأها طوال الأعناق لتنوء بالأوقار [أي عند النهوض من مباركها] وعن بعض الحكماء: أنه حدث عن البعير وبديع خلقه وقد نشأ في بلاد لا إبل فيها، ففكر - ثم قال -: يوشك أن تكون طوال الأعناق، وحين أراد بها أن تكون سفائن البر صبرها على احتمال العطش حتى أن أظماءها لترتفع إلى العشر فصاعداً، وجعلها ترعى كل شيء نابت في البراري والمفاوز مما لا يرعاه سائر البهائم» انتهى المراد.

قوله: «صبرها على احتمال العطش» قيل: أنها تشرب في المرة الواحدة كثيراً يعينها على السفر مع فقدان الماء، وقيل: إن في السنام دسومة تمد الجسم عند السفر الطويل - والله أعلم - وقد كفى في الآية ما يرون ويشاهدون من كفيته.

﴿وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ﴾ يقول سيد قطب في (تفسيره): «وتوجيه القلب إلى السماء يتكرر في القرآن وأولى الناس بأن يتوجهوا إلى السماء هم سكان الصحراء، حيث للسماء طعم ومذاق وإيقاع وإيجاء، كأنما ليست السماء إلا هناك في الصحراء، السماء بنهارها الواضح الباهر الجاهر، والسماء بأصيلها الفاتن الرائق الساحر، والسماء بغروبها البديع الفريد الموحى، والسماء بليلها المترامي ونجومها المتلاثلة وحديثها الفاتر، والسماء بشروقها الجميل الحي السافر، هذه السماء.. في الصحراء.. أفلا ينظرون إليها..» الخ.

كَيْفَ سَطَحَتْ ﴿٢٠﴾ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ
إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿٢٢﴾ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ
ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٤﴾

﴿وَالِى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾ نصباً، وكان يمكن أن توجد غير منصوبة،
فلا بد لها من ناصب قدير، له قدرة خلاف قدرة المخلوقين المعهودة.
﴿وَالِى الْأَرْضِ كَيْفَ سَطَحَتْ﴾ مهياة لساكنها، يتهيا لهم فيها السير
والحرث والبناء وغير ذلك.

﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ﴿فَذَكِّرْ﴾ يا
محمد ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ ذكر: نبه الغافلين بما تبين لهم الحق، وتثير دفين
العقول، وتنذر وتبشر ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ﴾ أي على من أرسلت إليهم
﴿بِمُصَيِّرٍ﴾ قاهر غالب تجبرهم على الإسلام.

﴿إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ﴾ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿لَكِنْ مَنْ
تَوَلَّى﴾ عن الحق ﴿وَكَفَرَ﴾ بالآيات أو بها وبما دلت عليه من صدق
الرسول والقرآن واليوم الآخر، أو كفر بنعمة الله ﴿فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ﴾ فليس
مهملاً، وإن ترك شأنه في هذه الحياة ولم يكن على الرسول إلا إبلاغهم
و﴿الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ﴾ نار جهنم وما فيها.

﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ﴾ يقول الله ذو العظمة إن رجوعهم في الآخرة
﴿إِلَيْنَا﴾ أي إليه - جل جلاله - وحده لا يرجعون معه إلى شفيع أو ناصر.

﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ حين يرجعون إلينا نحاسبهم، لنجزهم بقدر
ما عملوا، فهو واجب علينا أي واجب في الحكمة، قال في (الكشاف):
«ومعنى الوجوب: الوجوب في الحكمة» قلت: قد دل على أن الحكمة
تقتضيه قوله تعالى: ﴿لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٥٦].

التَّيْسِيرُ فِي التَّفْسِيرِ

سُورَةُ الْفَجْرِ

سُورَةُ الْفَجْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْفَجْرِ ﴿١﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿٢﴾ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴿٣﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسَّرَ ﴿٤﴾ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ ﴿٥﴾ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ * هذا قسم بالفجر: الذي هو النور المعترض في جهة المشرق وهو أول النهار، وفيه آية ودلالة على قدرة الله الذي جاء به بعد استمرار الليل، والليالي العشر: فسرهما محمد بن القاسم رحمته الله: بعشر ذي الحجة، العشر التي آخر أيامها يوم الأضحى، وذلك دليل على فضلها.

وقد روى المرشد بالله عليه السلام في (الأمالى الخمسية): بإسناده عن الإمام زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام: «﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ قال: عشر الأضحى» وروى بأسانيده: عن سعيد بن جبير رحمته الله، عن ابن عباس رحمتهما الله قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من أيام أحب إلى الله عز وجل فيهن العمل - أو قال: أفضل فيهن العمل - من أيام العشر. قيل: يا رسول الله ولا الجهاد. قال: «ولا الجهاد، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك بشيء».

وفي (الأمالى) أيضاً: بإسناده عن ابن عمر نحوه مرفوعاً، وعن أبي هريرة مرفوعاً، وعبد الله بن عمرو مرفوعاً، وفيها - أيضاً - بالإسناد عن مجاهد عن ابن عباس رحمتهما الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر..» الحديث.

وفيها بإسناده عن جابر رحمته الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «أفضل أيام الدنيا أيام العشر عشر ذي الحجة..» الحديث.

﴿٧﴾ الَّتِي لَمْ تُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبَلَدِ ﴿٨﴾ وَثُمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبَلَدِ ﴿١١﴾ فَأَكْثَرُوا فِيهَا

﴿٢﴾ ﴿وَالشَّفَعِ وَالْوَتْرِ﴾ يحتمل: كل المخلوقات، ويحتمل: العبادات المشروعة شفعا، والعبادات المشروعة وترأ، كصلاة الوتر، والطواف بالبيت، والسعي، وهذا قريب لأجل السياق.

﴿٤﴾ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِر﴾ حيث يأتي أوله ويتقدم شيئا فشيئا حتى يعم ويستحكم، ثم في آخره يتقدم إلى جهة المغرب ويكتفت من المشرق، فكانه سرى علينا بأوله ووسطه وآخره وإقباله وإدباره وهذا دليل على قدرة الله وعلمه، حيث جاء به بقدر، وأبقاه بقدر، وأذهبه بقدر.

﴿٦﴾ ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ﴾ سؤال تقرير على عظمة هذه الأشياء، وأنها من حيث هي آيات عظيمة تستحق القسم بها، وذو الحجر: ذو العقل.

﴿٨﴾ ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾ هذه وما بعدها دليل جواب القسم، ففهم: أنه وعيد بالعذاب للمفسدين، ومعنى كيف فعل بعاد: كيف أهلكها.

﴿٧﴾ ﴿إِرمَ ذَاتِ الْعِمَادِ﴾ ﴿إِرمَ﴾ أي عاد إرم، وهم قوم عاد الذين أهلكوا بالريح العقيم ﴿ذَاتِ الْعِمَادِ﴾ جمع عمود أي عاد ذات العمد، والعماد: إما أعمدة خيامهم إن كانوا بدوا يسكنون المظال التي ترفع بالعماد، وإما أعمدة عظيمة من الأحجار يبنونها ويرفعون بناءها، يفتخرون بقوتهم على من بعدهم، كما قال تعالى فيهم: ﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ﴾ [الشعراء: ١٢٨] ولا يشكل هذا على الأول؛ لاحتمال أنهم كانوا لقوتهم لا يحتاجون البيوت وتكفيهم المظال - والله أعلم.

الْفَسَادِ ﴿١٢﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ

﴿١٤﴾ أَلَّتِي لَمْ تَخْلُقْ مِثْلَهَا فِي الْبَلَدِ ﴿١٥﴾ وهي قبيلة عاد الذين كانوا في قوتهم وكمال بنيتهم أعظم من كل من خلقه الله في البلاد، ولذلك ﴿قَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥].

﴿١٦﴾ وَثُمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخَرَ بِالْوَادِ ﴿١٧﴾ أي وكيف فعل ربك بثمود ﴿الَّذِينَ جَابُوا﴾ أي قطعوا ﴿الصَّخَرَ بِالْوَادِ﴾ والواد: إما اسم بلدهم فيكون قطعهم للصخر لينبوا به بيوتاً، وإما واد حقيقة فيكون قطعهم للصخر فيه قطع صخر عظيم كان يحول السيل إلى غير ما يريدون، فقطعوا الصخر لينزل من مكانه الماء إلى حيث أرادوا - والله أعلم.

قال محمد بن القاسم عليه السلام في (تفسيره): «وثمود فقوم صالح - صلى الله عليه - والواد: قبلد في بعض نواحي الحجاز معلوم معروف، ويقال له: وادي القرى، وبلد ثمود موضع منه يسمى الحجر... إلخ.

﴿١٨﴾ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿١٩﴾ أي وكيف فعل ربك بفرعون، وهو فرعون الذي أغرقه الله وقومه و﴿الْأَوْتَادِ﴾ الأهرام التي في مصر شبهت بالجبال، وإما أوتاد من الحديد كان يوتد بها من يعذبه بها في يديه ورجليه يوتده بالأرض، وهذا أنسب للسياق في عاد وثمود وفرعون كلهم.

﴿٢٠﴾ الَّذِينَ طَعَوْا فِي الْبَلَدِ ﴿٢١﴾ تجاوزوا الحد في الظلم والفساد.

﴿٢٢﴾ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿٢٣﴾ بإفساد الناس، وصددهم عن سبيل الله، وحملهم على الباطل، وظلمهم بأنواع الظلم.

﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ﴾ ١١ ﴿كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ﴾ ١٢ ﴿وَلَا تَحْضُونِ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾ ١٣

﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوِّطَ عَذَابٍ﴾ ضربهم من فوقهم بسوط عذاب، والسوط: عصي، وشبه عذابهم بضربة سوط؛ لأنه العذاب الأدنى وهو يسير في جنب عذابهم المعد لهم في الآخرة العذاب الأكبر، وعذابهم معروف مشهور، أهلك عاد بالريح، وثمود بالصيحة، وفرعون بالغرق. ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ هذا تمثيل كالراصد لعدوه في مكان ليأخذه، قال تعالى: ﴿وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ﴾ [التوبة: ٥] فهو سبحانه معد للظالمين أخذه إذا جاء أجلهم.

﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾ إذا ما ابتلاه اختبره بالإكرام وتوسعة الرزق، فجعله ذا نعمة أي في لين عيش وخصب ﴿فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾ لا ينظر إلى أن الله ابتلاه من فضله ابتلاء أيشكر أم يكفر، بل اعتبر ذلك إكراماً له فحسب، وجعل المقصود به إكرامه لم يقل: ﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَتْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾ [النمل: ٤٠] ولم يفكر في الشكر؛ لأنه لا يهमे إلا الدنيا، ويحتمل ﴿أَكْرَمَنِ﴾ جعلني كريماً شريفاً في الناس؛ لجهله أن الكرم بالتقوى والإحسان لا بالمال.

﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ﴾ ﴿ابْتَلَاهُ﴾ بتقدير ﴿رِزْقَهُ﴾ وتقليله، في (تفسير محمد بن القاسم رحمته الله): «وقدره عليه أن لا يبسطه ولا يوسعه» اهـ.

﴿فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ﴾ غافلاً عن كونه ابتلاء، وأن المقصود الاختبار له أبصر، وإن الإنسان قد يكون عند الله كريماً ولا يريد إهانته، ولكنه أراد أن يتليه ليثبته إذا صبر، ويعطيه في الآخرة بغير حساب، فعليه أن يفهم أنه ابتلاء، وأن يصبر ولا يعتبره إهانة له، والحاصل: أن الإنسان لفرط حبه للمال وتعظيمه له في نفسه لا يهमे إلا المال، ولا يرى الكرامة إلا فيه.

وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا ﴿١٦﴾ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿١٧﴾
 كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿١٨﴾ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿١٩﴾

﴿١٦-١٧﴾ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرُمُونَ الْيَتِيمَ * وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ
 * وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا * وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿١٨﴾ كَلَّا
 زجر لهم عما زعموا في بسط الرزق وتقديره.

وقوله تعالى: ﴿بَلْ لَا تُكْرُمُونَ﴾ إضراب وترق إلى درجة أهم من الأولى،
 التي هي تعظيم المال وجعل الكرامة فيه والإهانة في تقليله، فهم في حال أهم
 من ذلك، وهي أنهم لا يقومون بالواجب عليهم من إكرام اليتيم، والحض
 على طعام المسكين، الذي يدل على صلاح الضمير ورحمة الضعيف، بل
 يعاملون بالقسوة وعدم المبالاة بالواجب.

وهم يأكلون الميراث ﴿أَكْلًا لَمًّا﴾ يجمع الحرام والحلال، ويحرص على
 المال حرصاً شديداً يكون خطراً على المجتمع الإنساني، بحيث يفسد المجتمع لو
 ترك الناس عليه، ويصيرون كالسباع الضارية يأكل بعضهم بعضاً، ولذلك فلا
 بد من الإيمان بالآخرة لإصلاح المجتمع الإنساني، وإيجاب حق الفقير على
 الغني، وتربية المجتمع على الإحسان، وإكرام اليتيم، والرحمة بالضعيف، وقد
 دلّ ما فعل الله بعباد وثمود وفرعون، على أن الله لا يهمل عباده، وأنه لا بد
 من الجزاء لهؤلاء المكذبين للرسول ﷺ، المكذبين بآيات الله.

﴿١٨﴾ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿١٩﴾ متكرراً متواصلاً ﴿كَلَّا﴾ زجر
 عن الاشتغال بالدنيا والحرص على المال، مع تعرضهم لعذاب الله إذا
 جاءت القيامة، إذا دكت الأرض.

﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ في (تفسير محمد بن القاسم عليه السلام): «وما ذكر الله من مجيئه فهو مجيء أمره ونقمته، وظهور ما يظهر من عظيم آياته، وما يكون يومئذ من عقاب أهل معصيته، فلما بدا من آيات الله العظام في يوم القيامة ما كان لا يعاين ولا يرى من فعله في دار الدنيا، فرأى الخلق يومئذ من أخذ الله بانتقامه للعاصين وشدة زلزال بطش عقاب الله بالظالمين ما لم يكونوا في دار الدنيا يرون، جاز أن يسمى الله تبارك وتعالى كما يرون ويسمعون إتيان أمره أو آياته عند أخذه لأهل معصيته لشدة بأسه وعقابه وما يصير إليه من أطاعه من كريم ثوابه إتياناً منه، إذ كان ما ظهر في ذلك كله من الآيات العظام إنما كان بقدرته وعنه، وذلك مفهوم في لسان العرب عند من كان ذا لب قد يقولون اليوم في مفهوم اللسان بينهم عندما يكون من سطوات ملوكهم فيهم، وعند حلول جنود ملوكهم بمن يعصيه جاء القوم ما لا يطبقون حين يسطوا جنود ملوكهم بهم في الدنيا ويقولون جاءهم الملك والخليفة، وإنما جاءتهم جنوده المبعوثة...» إلخ.

وبعبارة أخرى لما كانوا في الدنيا في دار الاختبار كأنه غائب عنهم إذ تركهم يعملون ما شاءوا بلا سؤال في الدنيا ولا حساب، كما أنه كان كالمشغول عنهم بحيث عبر عن أمر الآخرة بقوله تعالى: ﴿سَتَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ﴾ [الرحمن: ٣١].

فلما كان يجمعهم ويعرضون عليه صفاً ويسألهم عما كانوا يعملون، ويبين لهم الذي يختلفون فيه، ويحكم بينهم ويحاسبهم ويجازيهم، ويميز بينهم، ويأمر ببعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار، وهم يومئذ في مقام ذلة وخضوع وهيبة واستسلام، كان شأنه في ذلك الموقف شأن الملك الحاضر بعد غيابه الذي جاء ليحكم بينهم وفيهم، ويجزي كل نفس بما تسعى، فعبر عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَالْمَلَكُ﴾ أي وجاء الملك حال كونهم صافين صفاً بعد صف.

وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ﴿٢٧﴾
يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴿٢٨﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ﴿٢٩﴾ وَلَا

﴿٢٧﴾ وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ﴿٢٨﴾
﴿٢٩﴾ وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ فصارت بحيث يراها المجرمون ويسمعون لها تغيظاً
وزفيراً فيسألون وهم يرونها ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى﴾
﴿يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ﴾ ما سعى في الدنيا من طاعة ومعصية، فيندم على ما
فرط ﴿وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى﴾ أي ومن أين له الذكرى؛ لأنه مشغول بنفسه،
فليس له من الذكرى إلا تذكر ما قدم في الدنيا بسبب شدة الخوف وحضور
الجزاء على ما قدم.

فأما التذكر الذي كان يدعى إليه في دار الخيار لمعرفة الله وعظمته
وجلاله، ومعرفة حقه على عباده ووجوب شكر نعمته وقبح معصيته،
والإيمان بما كان يجب الإيمان به على طريق الاختيار، والنظر في الآيات
والإيمان بها، كل ذلك قد فات ولم يبق إلا ما اضطر إليه مما أهمه من
العذاب ونحو ذلك، كتذكره أنه قد كان محتاجاً إلى أن يقدم في الدنيا لحياته
الدائمة.

﴿يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ وهذا التمني لم يفده شيئاً، ولكنه يدل
على ندمه حين لا ينفع الندم.

﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ﴾ ﴿فَيَوْمَئِذٍ﴾ ﴿إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ﴾
﴿وَجَلَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ﴾ ﴿وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ﴾ ﴿لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ﴾ أي
لا يعذب كعذاب الله أحد، فهو الذي يعذب وحده لا شريك له، عذاباً
زائداً على كل عذاب.

يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴿٢٦﴾ يَتَأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَأَدْخُلِي فِي عِبْدِي ﴿٢٩﴾ وَأَدْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾

﴿٢٦﴾ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴿٢٦﴾ في (لسان العرب): «والوثاق: اسم الإيثاق، تقول: أوثقتك إيثاقاً ووثاقاً» انتهى، فالمعنى: أن أعداءه تعالى يوثقون بالسلاسل والأغلال ويقيدون بها، فيكون تعالى قد أوثقهم وثاقاً لا يوثق مثله أحد؛ لأن الأغلال والقيود لا تفك عنهم ولا تخلع أبداً، وهي حديد يصير ناراً - أعني جمرأ - فهو بشدته ودوامه لا يماثله إيثاق، ولا يوثق مثله أحد - نعوذ بالله.

﴿٢٧﴾ يَتَأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٧﴾ هذا وعد بعد الوعيد كعادة القرآن في إتباع أحدهما الآخر، زيادة في البيان؛ لأن بضدها تتميز الأشياء، و﴿الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ التي هي لأنها لا قلق فيها ولا اضطراب، بل هي ساكنة، فهي تنادى بهذه الصفة التي تمتاز بها يوم الفزع الأكبر.

﴿أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ إلى تقريبك وتكريمك، كما قال تعالى: ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر: ٥٥] وهذا تقريب معنوي، معناه: تكريم وتشريف ورفع منزلة، وأعتبر رجوعاً لأنه أنشأها في الدنيا ورباها وأنعم عليها وتولاها بالطفاه وحسن رعايته، ثم في الجنة ترجع إليه إلى حسن رعايته وتما نعمته.

﴿رَاضِيَةً﴾ بما نالت من الثواب، كقوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ [الضحى: ٥] أو راضية عن ربك بما أثابك، كقوله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [المائدة: ١١٩] للرجوع إلى ربك بما قدمت.

﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ كقوله: ﴿وَادْخُلْنِي يَرْحَمَكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ [النمل: ١٩] معنى الدخول فيهم: الكون في زمرةهم ولها ما للعباد الصالحين، ويحتمل: كوني فيهم فانت معهم، كقوله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ..﴾ إلى قوله تعالى: ﴿..وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩].

﴿وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ التي أعددتها لعبادي الصالحين.

التفسير في النفس

سورة البقرة

سُورَةُ الْبَلَدِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿١﴾ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿٢﴾ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿٤﴾ أَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴿٥﴾ يَقُولُ أَهْلَكْتُ

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ * وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿٢﴾ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿٣﴾ الْبَلَدِ الْحَرَامِ الَّذِي هُوَ مَكَّةُ، وَهَذَا قِسْمٌ بِهِ وَبِمَا عَظَفَ عَلَيْهِ ﴿٤﴾ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿٥﴾ أَقْسَمُ بِهَا فِي حَالِ أَنْكَ حِلٌّ بِهَا، وَالتَّقْدِيرُ: أَلَا أَقْسَمُ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَكَانَ قَوْلُ اللَّهِ: ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ إِنَّمَا تَفْسِيرُهُ: كَيْفَ لَا أَقْسَمُ بِهَذَا الْبَلَدِ، وَمَعْنَى ﴿حِلٌّ﴾ حَالٌ وَسَاكِنٌ، فَزَادَ شَرَفَ هَذَا الْبَلَدِ، وَاسْتَحَقَّ الْقِسْمَ بِهِ لَكُونِكَ يَا مُحَمَّدٌ حَالًا بِهِ سَاكِنًا فِيهِ».

﴿٦﴾ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ﴿٧﴾ فِي تَفْسِيرِ (مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ): «ثُمَّ قَالَ تَعَالَى فِيمَا كَرَّرَ مِنَ الْقِسْمِ وَثْنِي: ﴿وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾ لَمَّا فِي الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ مِنْ آيَاتِهِ وَعَجِيبِ آثَارِ تَدْبِيرِهِ وَقُدْرَتِهِ، بَيْنَمَا الْوَالِدُ كَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ وَاحِدًا إِذْ خَلَقَ مِنْهُ نَسْلًا كَثِيرًا...» إلخ.

وَفِي الْوَالِدِ آيَةٌ مِنْ حَيْثُ وَلَدَ كَيْفَ وَلَدَ بِقُدْرَةِ اللَّهِ خَالِقِ النُّطْفَةِ وَمُطَوَّرِ صَنْعِهَا وَمَكْمَلِ خَلْقِهَا حَتَّى صَارَتْ إِنْسَانًا سَمِيعًا بَصِيرًا، وَفِي الْوَلَدِ آيَةٌ حَيْثُ سَخَّرَ اللَّهُ لَهُ وَالِدِيهِ لِتَرْبِيَّتِهِ وَرِعَايَتِهِ حَتَّى يَكْبُرَ وَيَسْتَقِلَّ بِنَفْسِهِ، وَحَتَّى يَشَبَّ وَيَنْفَعُ وَالِدِيهِ إِذَا كَبُرَا وَصَارَ نِعْمَةً لَهُمَا كَمَا كَانَ رِيحَانَةً لَهُمَا وَكَمَا كَانَ نِعْمَةً لَهُ، فَاجْتَمَعَ فِي الْمَقْسَمِ بِهِ كَوْنُهُ آيَةً، وَكَوْنُهُ حِكْمَةً، وَكَوْنُهُ نِعْمَةً لِلْإِنْسَانِ.

﴿٨﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿٩﴾ جَوَابُ الْقِسْمِ، وَهُوَ يَنَاسِبُ أَنْ الْمُرَادُ بِالْوَالِدِ وَمَا وَلَدَ هُوَ الْإِنْسَانُ وَالِدًا وَمَوْلُودًا مِنْ حَيْثُ هُوَ آيَةٌ، وَمِنْ جِهَةِ مَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَالنِّعْمَةِ.

وقد رجّح (صاحب الكشف): أن المراد بالوالد: محمد ﷺ، وبالولد: ذريته ليناسب أول القسم، وبعضهم رجح: أن المراد بالوالد: إبراهيم، وبالولد: ابنه إسماعيل عليه السلام ليناسب كذلك أول القسم، وزعم أنه لا بد من المناسبة بين المتعاطفين المقسم بهما.

وقد يمكن أن يجاب بأنهما اشتركا في أن كلا منهما فيه حفظ للإنسان ورعاية، إلا أن أحدهما عام والآخر خاص، فوجود حرمة البلد الحرام فيه حفظ ورعاية لأهله، ووجود الإنسان بطريقة التوالد فيه حفظ للطفل ورعاية، أو للوالد والولد كما مر، وكلاهما محتاج إليه من حيث خلق الإنسان في كبد، إذا كان معنى (الكبد) العناية ومكابدة مشاق الحياة، وما يعرض فيها من الشقاق، وعدوان بعضهم على بعض - والله أعلم.

وفي (تفسير محمد بن القاسم عليه السلام) لهذه الآية: «يريد - والله أعلم - في تقويم واعتدال وانتصاب وصعد؛ لأن الله - عز وجل - لم يخلق في الاعتدال والإصعاد والتقويم والكبد والانتصاب شيئاً من الأبدان غير بدن الإنسان، وفي ذلك عجب عجيب من التدبير والحكمة والبيان، ولذلك ما يقول الله سبحانه العليم الحكيم: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤] تذكيراً من الله تبارك وتعالى بنعمته فيما خلقه فيه من الكبد، الذي هو التقويم والتصعيد، وتفضيله لخلق الإنسان على خلق جميع الأبدان... إلخ.

وذكر عليه السلام قول من فسر (الكبد) بالتعب والكد ثم قال: «والذي ذكرناه من تفسيره أولى وأشبه وأشرح وأنور وأفهم وأوضح» انتهى.

وقد ذكر ذلك في (لسان العرب) فقال: «وفي (التزويل): ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ قال الفراء: يقول خلقناه منتصباً معتدلاً» انتهى، وفيه: «قال المنذري: سمعت أبا طالب يقول: الكبد: الاستواء والاستقامة» انتهى.

مَالًا لُّبَدًا ﴿٦﴾ اٰحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَوْهُ اَحَدٌ ﴿٧﴾ اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾ وَلِسَانًا
وَشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَا اَدْرَاكَ مَا

ومناسبة هذا المعنى لما أقسم به واضحة، لأنه يكون كقوله تعالى: ﴿وَهَذَا
الْبَلَدُ الْأَمِينُ * لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٣-٤] ولأن الكل آيات
ودلائل على تدبير الله للإنسان وإنعامه عليه ليرتب على ذلك إنذاره بأن
الله الذي خلقه وأنعم عليه لن يسوي بين الشاكر والكافر لنعمته؛ لأنه
أحكم الحاكمين.

﴿اٰحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَوْهُ اَحَدٌ﴾ ﴿اَنْ لَّمْ يَرَوْهُ اَحَدٌ﴾ ﴿اَنْ لَّمْ يَرَوْهُ اَحَدٌ﴾ على إعادته
وجزائه ﴿اَحَدٌ﴾ لأنه يصير عظاماً ورفاتاً، وقد خلقه الله ﴿فِي أَحْسَنِ
تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤] فهو قادر عليه كما أنشأه أول مرة.

﴿يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا﴾ في (تفسير محمد بن القاسم رحمته الله):
«والبلد: المتراكم الكثير الوافر الذي بعضه على بعض...» إلخ، ومثله في
(لسان العرب) وغيره.

﴿اٰحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَوْهُ اَحَدٌ﴾ أي قد رآه الله ولم يغب عنه ما صنع
لكنه لا ينفعه ما يقول لأنه يفتخر به وهو في حال كفره لم يؤمن، ولم ينفعه
كما شرع الله، بل إنما أنفقه للفخر والسمعة، وكان بعض العرب يفتخر
بإتلاف المال، وفي (معلقة امرئ القيس):

ويوم عقرت للعذارى مطيقي فيأعجباً من كورها المتحمل
فظل طهاة اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل

وفي (معلقة طرفة):

وما زال تشرايبي الخمر ولذتي ويبيعي وإنفاقي طريفني ومثلدي

إلى قوله:

ألا أيهذا اللائمي احضر الوغى وإن أشهد اللذات هل أنت مخلدي
فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي

وفي (معلقة لبید):

بل أنت لا تدريين كم من ليلة طلق لذیذ لهُوها وندامها
قد بت سامرها وغاية تاجر وافيت إذ رفعت وعز مدامها
أغلي السباء بكل أدكن عاتق أو جونة قدحت وفض ختامها

إلى قوله:

وغداة ریح قد وزعت وقرة قد أصبحت بيد الشمال زمامها

إلى قوله:

وجزور أيسار دعوت لحتفها بمغالق متشابه أجسامها
ادعوا بهن لعافر أو مطفل بذلت لجيران الجميع لحامها
فالضيف والجار الجنيب كأنما هبطا تبالة خصباً إهضامها

وفي (معلقة عمرو بن كلثوم):

ألا هي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا

إلى قوله:

وكأس قد شربت بيلبك وأخرى في دمشق وقاصرنا

وفي (معلقة عنتره):

فإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلم
وإذا صحت فما أقصر عن ندى وكما علمت شمائي وتكرمي

الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ أَوْ إِطْعَمْتُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَتِيمًا ذَا مَقَرَّةٍ ﴿١٥﴾ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا

وتفسير الآيات في (شرح المعلقات السبع) وهو مطبوع منشور، فقد ظهر أن أهل الجاهلية كانوا يفتخرون بإتلاف المال في الخمر، واللذات، وأسباب الفخر.

﴿١٢﴾ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ * وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴿١٣﴾ ففي هذه من الصنع المتقن ما يقصر عنه الوصف، فكيف لا يقدر عليه أحد ليعيده بعد الموت، وفيها من النعم ما يعظم لأجله قبح الكفر بآيات الله، فالعينين يرى بهما ولا يعدل نفعهما ملك الأرض، واللسان ينطق به وفيه العجب العجائب لتعدد مخارج الحروف واختلاف أصواتها، وهداية الإنسان للنطق بها مرتبة على ترتيبها في وضع الكلمة بسرعة، وفي اللسان منفعة للأكل والشرب، والشفتين غطاء للحم لا يدخله ما يكره دخوله من غبار وشعر وذباب وغير ذلك، ويستعملان في النطق والأكل والشرب، وهداية الإنسان لمصالحه الدينية والدينية، فضل فيها على الأنعام والسباع والكل من هذه النعم حجة عليه من حيث هي نعمة لم يشكرها، ومن حيث هي آية لم يهتد بها.

وفي (تفسير محمد بن القاسم رحمته الله): «فالنجد الظاهر العالي الذي لا يخفى، ولذلك ما قيل لما برز من الأرض نجد من الأنجاد دلالة على أنها ظاهرة بارزة من البلاد، وما ذكر الله سبحانه من هدايته للنجدتين فهما - والله أعلم - الطريقان في مصالح الدنيا والدين» انتهى المراد باختصار.

﴿١٤﴾ فَلَا أَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَمْتُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقَرَّةٍ ﴿١٥﴾ ﴿١٦﴾ فَلَا أَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١٧﴾ في (مفردات الراغب): «والعقبة: طريق وعر في الجبل» انتهى.

وفيه: «الافتحام توسط شدة مخيفة» انتهى، وهو تمثيل لما فسر به في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ﴾ (فك الرقبة): تخليصها من الرق، وهو يصدق على إعتاق العبد وإعتاق الأمة وتسليم ما به يعتقان من مال الكتابة الذي لا يخرجان من الرق إلا به، وهذا ثقل على النفس من أجل شحها بالمال، واعتبار ذلك غرامة، وكذلك الإطعام في يوم ذي مجاعة، والسغب: الجوع وفي يوم الجوع يكون الطعام عزيزاً يشتد البخل به، وفائدة الإطعام فيه كبيرة للمطعم والمطعم.

﴿ذَا مَقْرَبَةٍ﴾ أي يطعم يتيماً ذا قرى في النسب، فإطعامه صلة رحم عظيمة لعظم موقع الإطعام في المجاعة، ولكون ذي القرية أحق ولا يختص هذا باليتيم الذي ليس [له] مال، ولكنه المحتاج إلى الإطعام ولو لتبقى له رقاب ماله، ولعله خص القريب لأن القريب قد يطعم في مال قريبه لمجاورته أو قربه من داره أو نحو ذلك، فكان إطعامه ليستغني عن بيع ماله فضيلة وقمعا لشره النفس وفيه مشقة زائدة لتفويته الغرض النفسي.

﴿أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ ﴿ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ شديد الحاجة يتصل بالتراب لقلة كسوته وفراشه أو عدم ذلك، وأصل (المسكين) المحتاج إلى الطعام وغيره لشدة فقره، وقال الإمام الهادي عليه السلام في (الأحكام): بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ليس المسكين هذا الطواف عليكم ترده التمرة والتمران واللقمة واللقتان» قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفتن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس» انتهى.

وهو يشعر بأن المسكين هو في اللغة: شديد الفقر، فبين: أن شديد الفقر هذا الذي لا يفتن له أي حاله خفية لا تظهر بغير تأمل، ولولا هذا التفسير لانسد باب معرفة المسكين.

بِالْمَرْحَمَةِ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَةِ ﴿٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ
الْمَشْئَمَةِ ﴿٦﴾ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ﴿٧﴾

وليس المراد: أن السائل الذي لم يعط ليس مسكيناً، وإنما المراد: السائل الذي يعطى، ولذلك قال: «ترده اللقمة واللقمتان» أي فهو يعطى من هنا وهناك، والحديث خارج مخرج المجاز الذي تنفى فيه الحقيقة تجوزاً، كقول الشاعر:

ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء

ولذلك قالوا: فمن المسكين - وهم عرب - أو هو مبني على أن الذي يسأل لابد أن يعطى لصالح المجتمع يومئذ، فهو يخرج عن المسكنة بما يعطى لا بنفس السؤال، فظهر الردّ على الإنسان المفتخر بإنفاق المال، بأنه لم ينفق في الخير الذي يدل على كرم المعطي الذي يدل على رحمته للضعيف، ورجبته في الإحسان من حيث هو إحسان، إنما أنفق في لذاته وهوى نفسه وطلباً للسمعة وذلك غير محمود، إنما المحمود غيره ولو اقتحم العقبة لكان مفخرة له.

﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾ هنا مشكلة الإتيان بـ(لا) في قوله: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ﴾ دون قوله: ﴿ثُمَّ كَانَ﴾ لم يقل: (ولا كان) والحل: أن نقدر (الهمزة) في ﴿فَلَا اقْتَحَمَ﴾ أي: أفلا اقتحم، أي أن الفخر في اقتحام العقبة إن كان يريده، ونظيره في المعنى قول الشاعر:

تعدون عقر النيب أكبر مجدكم بني ضو طر لولا الكمي المقنعا

وقد ذكر تقدير (الهمزة) في كتاب (إعراب القرآن) للدرويش عن بعضهم وضعفه، ولا وجه لتضعيفه إلا دعوى: أنه لا دليل عليه، وهي مردودة بأن السياق يرشد إليه؛ لأنه رد لافتخار الإنسان بغير حق.

والفرار من تقدير (الهمزة) يلجئ إلى وجه ضعيف، وقد بين ضعف تلك الوجوه في كتاب (إعراب القرآن) إلا وجهاً واحداً، وهو أن بعضهم زعم أن قوله تعالى: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾ دعاء عليه كقولك: لا نجأ، وقولك: لا سلم، وأعجبه هذا لصحته في صناعة النحو ولكنه ضعيف من جهة المعنى؛ لأن الله يدعو الإنسان إلى فعل الخير، ويدعوه إلى الإيمان والخروج من الجاهلية، ولذلك أرسل الرسول وأنزل القرآن، فكيف يدعو على الإنسان أن لا يفعل الخير وهو يدعو إلى الخير، مع أن الدعاء من الله تعالى لا يكون لأنه يفعل ما يشاء؛ ولا معنى لأن يدعو بمثل هذا، وإنما ورد في القرآن استعمال الدعاء الذي اعتادته العرب لا لقصد الدعاء، بل للدلالة على الغضب نحو: ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ﴾ [البروج: ٤] ألا ترى أنهم قد ماتوا قبل نزول القرآن، وقوله تعالى: ﴿فَاتْلُوهُمُ اللَّهُ﴾ [التوبة: ٣٠] فهو واضح أن ليس المراد به الدعاء حقيقة بل ما ذكرت، وهو الدلالة على الغضب لأجل مقالته الشنيعة.

وعلى الجملة: فالقول بأن قوله تعالى: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ﴾ دعاء عليه هو أضعف الأقوال من جهة المعنى، ولو كان المراد الدعاء عليه للدلالة على الغضب، لاستعمل الكلمات التي اعتادتها العرب لذلك، دون أن يدعوا عليهم أن لا يعتقدوا نسمة، وهذا واضح فهو قرينة أن الكلام فيه تقدير يستقيم به التركيب والمعنى، ولم يبق إلا تقدير (الهمزة) وقد أثبتوه في ﴿لَا أَقْسِمُ﴾ وهو أقوى الوجوه فيها لما مر.

أما قوله تعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ﴾ فيصلح عطفه عليه مع تقدير (الهمزة) بلا إشكال، فأما استعمال ﴿ثُمَّ﴾ فقليل فيه: أنه للترقي من درجة إلى أبعد منها، أي كقول الشاعر:

إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده

وأحسن منه قول الله تعالى: ﴿يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا﴾ [الجاثية: ٨] هذا ولا يبعد عندي أنه أتى بـ ﴿ثُمَّ﴾ لأن الإنفاق الذي افتخروا به كان في الجاهلية، وأن المعنى: أفلا اقتحم العقبة مكان ذلك الذي افتخر به، وبدلاً منه كما مر في بيت عقر النيب، وهي من الإبل والكمي البطل، فصح الإتيان بـ (ثم) على معنى: ثم لما جاء الإسلام كان من الذين آمنوا فهو متأخر وقوعاً، وهم الجماعة الخيرة رسول الله ﷺ والذين معه، الذين وصفهم الله في آخر (سورة الفتح) ﴿ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ على البر والتقوى والصبر في البأساء والضراء وحين البأس وغير ذلك ﴿وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ﴾ فيما بينهم ورحمة اليتيم والضعيف.

﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمِيمَنَةِ﴾ في (تفسير محمد بن القاسم رحمته الله): «والميمنة: فهي اليُمن والبركة» انتهى.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ في (تفسير محمد بن القاسم رحمته الله): «والمشأمة الشؤم الذي صاروا به إلى الهلكة» انتهى المراد.

﴿عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ﴾ أي توصد عليهم، أي تغلق عليهم؛ لأنها محيطة بهم و﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ﴾ [الحجر: ٤٤] و(تفسير محمد بن القاسم رحمته الله): يفيد: أن إيصادها إغلاقها وشدها أو شد أبوابها، ولعله يعني: شدها بالعمد الممددة أي شد أبوابها.

التفسير في التفسير

سورة الشمس

سُورَةُ الشُّمُسِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴿١﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ﴿٢﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ﴿٣﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ﴿٤﴾ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ﴿٥﴾ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَنَاهَا ﴿٦﴾ وَنَفْسٍ

﴿٧﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ﴿٨﴾

هنا قسم بالشمس؛ لأنها من آيات الله العظمى في خلقها وتنقلها في منازلها وثباتها على حالها مع طول الزمان ﴿وَضُحَاهَا﴾ ضوءها بعد ارتفاعها في السماء حين يخرج الناس لمعاشهم وبيدءون في أعمالهم، فهو آية في نفسه ولما جعل الله فيه من النعمة وإتيانه وذهابه كل يوم.

﴿وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا﴾ إذا تلى الشمس جاء وراءها حين يطلع من المشرق عند غروبها متصلاً نوره بنورها، هكذا فسرهُ الإمام القاسم عليه السلام، وذلك عند تمام القمر، فهو قريب من قوله تعالى: ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا﴾.

ويحتمل: إذا تلاها في الغروب أول الشهر مستمر لا يتخلف، يتقاربان في رأي العين كأنهما في منزلة واحدة بعد افتراقهما في بقية الشهر، فيجتمعان ثم يجري القمر في منازل الصيف والشتاء منزلة منزلة، كل ليلة منزلة ويوافي منزلة الشمس عند أول الشهر الثاني، فهذا النظام العجيب آية تدل على مقدر لسيرهما مدبر ل شأنهما بقدرته وعلمه.

﴿وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا﴾ جلى الجهة من الأرض لأهلها ليتشروا لمعاشهم، وقد جاء عود الضمير إلى غير مذكور في القرآن، قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَلِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا * فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا﴾ [طه: ١٠٥-١٠٦] وقال تعالى: ﴿وَلَوْ يَوَاحِدُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ [فاطر: ٤٥].

وَمَا سَوَّيْنَاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴿١٠﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ﴿١١﴾ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ﴿١٢﴾

﴿١﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا﴾ يغشى الجهة هذه التي أنتم فيها لتسكنوا فيه والنهار يجلي الأرض ناحية بعد ناحية أي المسكون منها، والليل يغشى كذلك، وهذا لأن الضمير يعود إلى المعهودة المسكونة إضاءتها وإظلامها.

﴿٧﴾ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَيْنَاهَا * وَالْأَرْضِ وَمَا طَحْنَاهَا * وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّيْنَاهَا﴾ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَيْنَاهَا﴾ قسم بالسماء بعطفها على المقسم به في (تفسير الإمام القاسم عليه السلام): «﴿وَمَا بَنَيْنَاهَا﴾ فهو وما هيأها من حكمة الله وتدبيره ورحمة الله وتقديره، قال عليه السلام: ﴿وَالْأَرْضِ وَمَا طَحْنَاهَا﴾ فهو والأرض وما دحاها، ودحو الشيء: هو بسطه وتمهيده ونشره وتمديده - قال عليه السلام: - ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّيْنَاهَا﴾ فهو الأنفس التي قد علمناها وهي التي إذا فارقت وزالت ماتت أجسادها» انتهى باختصار.

﴿٨﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ علمها الحسن والقبيح، فعرفت بذلك ﴿فُجُورَهَا﴾ إن علمته ﴿وَتَقْوَاهَا﴾ إن اجتنبت فجورها، وهذا التعريف من الله سبحانه بالعلم الذي جعله فيها علم ما هو حسن وما هو قبيح من أعمالها التي كلفت بالحسن منها واجتناب القبيح، والعلمان قسمان: بديهي في النفس: وهو مبادئ العلوم وهو يحصل للنفس بغير اكتساب، واكتسابي: وهو ما يحصل بالاستدلال وإلهامها آية.

أما البديهي: فهو من فعل الله، وأما الاكتسابي فالله تعالى هو الذي جعل النفس قادرة على اكتسابه وألهمها كيف تنظر، فكلاهما آية.

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيِيهَا ﴿١٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا ﴿١٤﴾ وَلَا تَخَافُ عُقْبَاهَا ﴿١٥﴾

﴿١٣﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا * كَذَّبَتْ ثُمُودُ بِطَغْوَاهَا ﴿١٤﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٥﴾ هذا جواب القسم ﴿أَفْلَحَ﴾ فاز وظفر بالخير ﴿زَكَّاهَا﴾ أصلحها وطيبها بالإيمان والعمل الصالح والتقوى ﴿خَابَ﴾ خسر وفاته كل مطلب، دسى نفسه؛ قالوا: أصله من الدس، وفسروه: بإخفاء النفس بالفجور، كأنها نقصت وخلت، فكأنه دسها فأخذوا من الدس الإخفاء.

أما الإمام القاسم عليه السلام، فقال: «وتأويل تدسيها: فهو من تطغيها» فمعناه على قوله: إدخال النفس في مضايق الجور والطغيان واعتباره ضيقاً باعتبار عاقبته في الدنيا والآخرة، وفي (لسان العرب): «دسى يدسى نقيض زكا» انتهى، وهذا أقرب من ناحية السياق والمقابلة، وحاول (صاحب الكشاف) إثبات المناسبة على التفسير الأول، فقال: «والتزكية: الإنماء والإعلاء بالتقوى، والتدسية: النقص والإخفاء بالفجور» انتهى، وهذا لمحاولة إرجاعه إلى معنى التدسية.

ثم ذكر تعالى قصة بعض من دسى نفسه فخاب وهلك، ليدل على أنه قد خاب من دساها، فقال تعالى: ﴿كَذَّبَتْ ثُمُودُ بِطَغْوَاهَا﴾ كذبت بآيات الله بسبب طغواها وجرائمها التي اجترمتها بطغيانها، فتجرات على التكذيب، وخذلت لذلك، حتى أصرت واستكبرت وتجرات على سبب هلاكها الأخير.

﴿١٤﴾ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا * فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيِيهَا * فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا ﴿١٥﴾ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ﴿١٦﴾ في تفسير الإمام القاسم عليه السلام: «وتأويله: إذ قام لشقوته وشؤمه» انتهى، والضمير لفريق من ثمود بدليل: ﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيِيهَا﴾

﴿فَقَالَ﴾ لأشقى ثمود: ﴿نَاقَةَ اللَّهِ﴾ احذروا ناقة الله ﴿وَسُقِيَّهَا﴾ لا تمسوها بسوء ولا تمنعوها سقياها، أولا تذهبوا سقياها الذي هو آية أي لبناها ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ في تحذيرهم ناقة الله وسقياها، واعتبروه غير محذور ﴿فَعَقَرُوهَا﴾ عقرُوا الناقة أي قتلوها.

﴿فَدَمَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا﴾ اختلفوا في تفسير (دمدم) فقيل: أرجف، وقيل: غضب، وقيل: أطلق عليهم العذاب، قال في (لسان العرب): «إلا أن أكثر المفسرين قالوا في (دمدم عليهم): أي أرجف الأرض بهم. قال أبو إسحاق: معنى (دمدم عليهم): أي أطبق عليهم العذاب، يقال: دمدمت على الشيء أي أطبقت عليه، وكذلك دممت عليه القبر وما أشبهه، ويقال للشيء يدفن: قد دمدمت عليه أي سويت عليه، وكذلك يقال: ناقة مدمومة قد ألبسها الشحم، فإذا كررت الإطباق. قلت: دمدمت عليه» انتهى.

وقوله: أي سويت عليه، صواب العبارة: أي أطبقت عليه، وأرجح الأقوال: أنه أطبق عليهم الخراب بالرجفة، قال تعالى: ﴿فَلَاخِذْهُمْ الرَّجْفَةُ فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِعِينَ﴾ [الأعراف: ٧٨] وفي آية: ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَاصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِعِينَ * كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾ [هود: ٦٧-٦٨] وقوله تعالى: ﴿فَسَوَّاهَا﴾ أي فسوى ثمود كلها أدناها وأقصاها وكبيرها وصغيرها أي عمها بالعذاب والدمدمة، كقوله تعالى: ﴿فَأَنذِرْ لَّهُمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾ [الأنفال: ٥٨].

﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾ عقبى هذه البطشة والدمدمة والتسوية، قال سيد قطب: «سبحانه وتعالى ومن ذا يخاف، وما ذا يخاف، وأنى يخاف، إنما يراد من هذا التعبير لازمه المفهوم منه، فالذي لا يخاف عاقبة ما يفعل يبلغ غاية البطش حين يبطش، وكذلك يبطش الله ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ [البروج: ١٢] فهو إيقاع يراد إيجأؤه وظله في النفوس» انتهى.

التفسير في التفسير

سورة الليل

سُورَةُ اللَّيْلِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿١﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴿٢﴾ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣﴾ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَىٰ ﴿٤﴾ فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿١﴾ هذا قسم بآية من آيات الله هي ﴿اللَّيْلِ﴾ في أوله عند غشيانها ما ﴿يَغْشَىٰ﴾ من الأرض وما عليها أي يشتمل عليها ويغطيها.

﴿٢﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴿٢﴾ تبين وظهر واتضح بعد أن كان غائباً، فهاتان آيتان تدلان على مدبر لمحيء الليل واشتماله على المعمورة، والنهار كذلك وتجليه بعد غيابه في الليل.

﴿٣﴾ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣﴾ خالق ﴿الذَّكَرَ﴾ ذكراً ﴿وَالْأُنثَىٰ﴾ أنثى، كقوله تعالى: ﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ﴾ [القيامة: ٣٩] ففي الزوجين آية ودليل على الله؛ لأن أصلهما المنى، فلماذا كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى، واستمر هذا على مر العصور لم يتخلف ولم تتخلف عوامل الذكورة والأنوثة عن هذه المزاوجة بينهما في كل عصر، إنهما لدليل على خالق زاوج بينهما ليستمر الحيوان المتوالد، ولو انقطع أحدهما لانقطع جنسهما، ولعله - والله أعلم - قدم القسم بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؛ لكونهما آيتين عظيمتين تدلان دلالة سريعة على الآتي بهما، المدبر لهذا الكون وعظما بالقسم بهما لذلك، وعطف قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ﴾ لأنه جار مجرى الاستدلال عليه بهما، فمرجع القسمين واحد، وهو ذكر الدليل على الله، وتقديم الدليل على المدلول عليه في الذكر يصح لما فيه من حكمة توجيه الذهن إلى الدليل لينتقل عنه إلى المدلول عليه بيقين.

فَسَنِيْسِرُهُ لِلْيُسْرَى ﴿٦٠﴾ وَأَمَّا مَنْ يَخِلْ وَاسْتَغْنَى ﴿٦١﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴿٦٢﴾
فَسَنِيْسِرُهُ لِلْعُسْرَى ﴿٦٣﴾ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴿٦٤﴾ إِنَّ عَلَيْنَا

ألا ترى إلى قول قس بن ساعدة: «البعرة تدل على البعير، وآثار الأقدام تدل على المسير، أفسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، لا يدلان على اللطيف الخبير»!! كيف قدم ذكر الدليل على المدلول، وكان ذلك مستحسنًا في نظم الكلام.

فأما قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ وقوله تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ [الشمس: ٧] فإنه حسن جميل، من حيث أن (الموصول) اسم مبهم صلته الدليل عليه إذا فهمت فهم، فكان فهمه مترتباً على الدليل كما لو قدم الدليل.

﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾ إن عملكم لمتفرق متشتت حق وباطل.

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ ﴿أَعْطَى﴾ حيث شرع له الإنفاق ﴿وَاتَّقَى﴾ ربه بطاعته.

﴿وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى﴾ يحتمل: أن (الحسنى) هي اليسرى، أي الشريعة التي جاء بها محمد ﷺ؛ لأنه كان يدعو إليها، وكان المشركون مكذبين بها والمسلمون المصدقون بها قليل.

﴿فَسَنِيْسِرُهُ لِلْيُسْرَى﴾ نهديه ونوفقه ﴿لِلْيُسْرَى﴾ التي آمن بها.

﴿وَأَمَّا مَنْ يَخِلْ وَاسْتَغْنَى﴾ ﴿وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى﴾ ﴿يَخِلْ﴾ بماله عما يحق عليه ﴿وَاسْتَغْنَى﴾ عن التقوى ورأى أنه غير محتاج إليها لجهله بالجزاء، ﴿وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى﴾ بالشريعة الحسنى والسييل إلى ربه.

﴿فَسَنِيْسِرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ للعاقبة العسرى، أو العقوبة العسرى، ونهيته لها كقوله تعالى: ﴿وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى﴾ [الأعلى: ١١].

لِّلْهُدَى ﴿١٢﴾ وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴿١٣﴾ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ﴿١٤﴾ لَا
يَصْلَحُهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿١٦﴾ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾
الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿١٨﴾ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ﴿١٩﴾ إِلَّا
أَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴿٢١﴾

﴿١٢﴾ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴿١٣﴾ ﴿تَرَدَّى﴾ هوى في العذاب،
والتردي: السقوط، وهو كناية عن الهلاك فما يغني عنه ماله شيئاً من
العذاب، والحاصل: لا يدفع عنه ماله، وما أحسن التشبيه بالمرتدي؛ لأن
المرتدي لا يدفع عنه ضرر التردي ولو كان من أكثر الناس مالاً، فلا بد أن
يضره التردي على قدر أسباب الضرر.

﴿١٤﴾ ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾ علينا أن نهدي إلى قصد السبيل بيانها للناس
بالقرآن والرسول.

﴿١٥﴾ ﴿وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ فنفعل ما نشاء ونحكم ما نريد في الدنيا
والآخرة، لذلك نرسل الرسل، وننزل الكتب، وندعو العباد إلى العبادة، وفي
الآخرة نجزي كل نفس بما تسعى.

﴿١٦﴾ ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ * لَا يَصْلَحُهَا إِلَّا الْأَشْقَى * الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿١٧﴾
﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ تفریع على قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾ * وَإِنَّ لَنَا
لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴿١٨﴾ وتلظي النار: تلهبها وتسعرها وشدة توقدها، وهذه النار قد
وصفت بوصفين الأول: ﴿تَلَظَّى﴾ والثاني: ﴿لَا يَصْلَحُهَا إِلَّا الْأَشْقَى * الَّذِي
كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ فهي نار فيها زيادة على عذاب سائر الأشقياء، ولعلها طبقة من
طبقات جهنم مخصصة للمكذبين المتولين؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ
وَسَعِيدٌ﴾ ﴿فَلَمَّا الْبَيْنَ شَقَوْا﴾ الآية، فالشقي أعم من الأشقي.

﴿١٩﴾ ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى * الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾ ﴿الْأَتْقَى﴾ رسول
الله ﷺ، أو هو والسابقون الأولون، ولم يخصصوا بالذكر لإخراج سائر المتقين،

ولكن لعل السبب: أن هذه السورة نزلت والخصومة في الدين بين المكذبين والرسول ﷺ، أو بينهم وبين الرسول ﷺ والسابقين الأولين؛ لعدم غيرهم عند نزولها في أول البعثة - والله أعلم.

﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ﴾ ينفقه في وجوه الخير ﴿يَتَزَكَّى﴾ يزكي نفسه بالإِنفاق يجعلها زاكية صالحة، وفيه دلالة على أن الإِنفاق من أسباب صلاح المنفق، وهو قريب من قول الله تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ..﴾ [البقرة: ٢٦٥].

﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى﴾ لم ينعم عليه أحد ممن يعطيهم فيعطيههم مكافأة.

﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ لكن يؤتي ماله طلب وجه ربه، أي رضوانه ونظره إليه، فالوجه كناية عن النظر، والنظر كناية عن الرضوان؛ لأن الراضي عنك ينظر إليك، كما أن الساخط عليك يعرض عنك ولا ينظر إليك، وقد فسرهُ الإمام القاسم عليه السلام: بالرضوان.

﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ بما يعطيه الله في الآخرة، كقوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ [الضحى: ٥].

التفسير في التفسير

سورة الضحى

سُورَةُ الضُّحَى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالضُّحَى ﴿١﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ﴿٢﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴿٣﴾ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ﴿٤﴾ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴿٥﴾ أَلَمْ يَجِدَكَ يَتِيمًا فَكَاوَى ﴿٦﴾ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ﴿٨﴾

﴿١-٨﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى * ﴿الضُّحَى﴾ ضياء الشمس القوي حين ينسط شعاعها على الأرض أول اليوم، وذلك وقت شروع الناس في أعمالهم لمعايشهم، فهذا الضحى نعمة ورحمة للناس يعملون فيه بنشاط إثر راحة الليل، وقبل الحر، ويلتذون في الشتاء بشعاع الشمس، فالذي جاء به رحمة لعباده ونعمة، كيف يقلي عبده المطيع له.

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى﴾ استحكم ظلامه، وعم الهدوء بسببه، واستراح الناس من أعمالهم وبرقادهم، من أجل هذا الليل الذي جاء به ربهم نعمة لهم ورحمة، فينعم به وبنهاره على عباده البر منهم والفاجر، فكيف يقلي عبده المطيع له كما زعم الذين كفروا.

﴿٢﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ ما تركك ترك المودع للرحيل الذي يطول غيابه ﴿وَمَا قَلَى﴾ وما أبغض.

﴿٤﴾ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾ فما زال راضياً عنك معداً لك خير الآخرة العظيم، ولم يزو عنك الدنيا إلا لمصلحتك؛ لأن الدنيا خيرها قليل فان.

﴿٥﴾ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ ﴿يُعْطِيكَ﴾ الخير العظيم الذي يسرك ويرضيك.

﴿٦﴾ أَلَمْ يَجِدَكَ يَتِيمًا فَكَاوَى﴾ فلم يودعك وأنت صغير لم تبلغ حد التكليف، فكيف يودعك وأنت ساع في طاعته.

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿١﴾ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿٢﴾ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿٣﴾

﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ هداك بعد أن لم تكن تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وبعد جهلك بطرق الحق، فما قلاك في جهلك، بل هداك ولا ودعك بل علمك ما لم تكن تعلم.

﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ عائلاً مفتقراً فأغناك بالمال الكافي والقناعة، وكان تعالى يسر له الكسب فيما يروى بعمله في تجارة خديجة بنت خويلد رحمة الله عليها، فما ودعه في تلك الحال ولا قلاه، ولا في سائر أحواله ﷺ.

﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ لا تغلبه لضعفه إما بأن تأخذ ماله أو شيئاً من حقوقه أو تستخدمه.

﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ والسائل يعم سائل المال وطالب العلم لا تنهر لا تزجره، بل أعطه، أو أحسن الرد بالرفق والاعتذار حيث لا يتيسر إعطاؤه.

﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ كلم الناس بما أنعم به ربك عليك، ومن ذلك النبوة، والرسالة، والقرآن، فما ودعك ولا قلنى، بل أحسن رعايتك صغيراً وكبيراً، فاشكر نعمته بما ذكر.

التفسير في التفسير

سورة الشرح

سُورَةُ الشُّرُحِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴿٢﴾ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴿٣﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾ نوسع صدرك ليتحمل مشاق تكاليف الرسالة والطاعة ولا يضيق عنها، قال تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ [الأنعام: ١٢٥] والسؤال لتقرير أن الله شرح له صدره لأنه يحس بذلك ويجده من نفسه.

﴿٢﴾ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴿٢﴾ * الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴿٣﴾ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴿٣﴾ حططنا عنك، والوزر: الحمل، والمراد به هنا: الخطيئة، ووضعها: غفرانها، كما قال تعالى: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ٢].

وإنقاض الظهر: ضره بشدة ثقل حمله بحيث حصل له نقيض أي صوت انتقاض الظهر، وهو تمثيل لشدة الوزر على رسول الله ﷺ واستثقاله له وتألم منه.

﴿٤﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾ في (تفسير الإمام القاسم عليه السلام): «وتأويل ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ فهو رفعه لذكره بما أبقى في الغابرين إلى فناء الدنيا من أمره وقدره، ومن ذلك النداء في كل صلاة باسمه، وما جعل به من الشرف لقومه فضلاً عما من به على ذريته وولده ومن شركه في الأقرب من نسبه... إلخ.

﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ فمع عسر تكاليف الرسالة والطاعة وقيادة الأمة مع قلة ذات اليد وغير ذلك، مع ذلك يسر من الله بتيسير العسير، كشرح الصدر، وخذلان الأعداء والنصر عليهم، وأما الآخرة فيسرّها خالص ليس مع عسر.

وناسب التأكيد هنا: أن اليسر قد يكون خفياً لا يشعر به الإنسان أو لا يدري بأي طريقة يكون، فعلى المكلف أن يقوم بتكاليفه ويرجو من الله تيسير العسير.

﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ والفراغ يكون بالخروج من الصلاة، ويكون بالخلو عن الناس ﴿فَإَنْصَبْ﴾ فجّد واجتهد في ذكر الله وشكره.

﴿وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ بالدعاء لله وطلب المعونة على ذكره وشكره وحسن عبادته، وبصرف المصائب والنصر على الأعداء، ورفع الدرجة في الآخرة وغير ذلك، واجعل رغبتك إليه وحده، وأصل الرغبة إليه طلب المرغوب فيه من الله بالقول، أعني الدعاء أو بالعمل الصالح، توسلاً إلى رضاه وفضله.

وفي (تفسير الإمام القاسم عليه السلام): «فذكر أنه لما أنزل على رسوله ما أنزل في هذه السورة من آياته فعبد رسول الله حتى عاد كالشّنّ البالي في عبادته شكراً لله وحمداً وتذلاً وتعبداً» انتهى.

التَّيْسِيرُ فِي التَّفْسِيرِ

سُورَةُ التَّيْسِينِ

سُورَةُ التِّينِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ ﴿١﴾ وَطُورِ سِينِينَ ﴿٢﴾ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾ إِلَّا

﴿١﴾ ﴿٢﴾ ﴿٣﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ * وَطُورِ سِينِينَ * وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ * ﴿٤﴾ هذه الفاكهة التي نسميها البلس وليس خاصاً بالنوع الكبير منه، قال في (القاموس): «التين - بالكسر - معروف ورطبه النضيج. أحمذ الفاكهة وأكثرها غذاء وأقلها نفخاً...» إلخ.

وفي (تذكرة داود): «أصح الفاكهة غذاء إذا أكل على الخلاء ولم يتبع بشيء...» إلخ، وقد بسط فيه (صاحب كتاب الغذاء لا الدواء).

وباجملة فهو آية كبرى ونعمة عظيمة، وكذلك (الزيتون) وهو ثمر شجرة تصلح بالشام ويستخرج منه الزيت الذي يستعمل صبغاً للأكليين، ودهناً للأبدان والشعر وغير الأبدان.

وقد بالغ في مدحه (صاحب كتاب الغذاء لا الدواء) وقال فيه: «فهذا الزيت يمتاز عن غيره من الأدهان والزيوت بصفات كثيرة تعود على الإنسان بالصحة والعافية، فهو أسهل هضماً من جميع الزيوت الأخرى» وبسط فيه بما يدل على فضله وكثرة منافعه.

﴿٥﴾ وَطُورِ سِينِينَ ﴿٦﴾ هو (طور سيناء) وفي (تفسير الإمام القاسم عليه السلام): «فهو الجبل الذي كلم موسى عليه السلام منه رب العالمين» انتهى ﴿٧﴾ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴿٨﴾ وهو الحرم حرم الكعبة، فهو آية ونعمة؛ لأن الله جعل للكعبة احتراماً في قلوب الناس، فكان حرمها آمناً، وكان ذلك عوناً على حج البيت، وتواصل الناس لمنافعهم من التجارة وغيرها.

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾ فَمَا يُكَذِّبُكَ
بَعْدَ بِالذِّينِ ﴿٧﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ﴿٨﴾

وفي طور سيناء والحرم وذكرهما تذكير بما أنزل الله فيهما من الهدى، وجعل فيهما من الرسالة، ليذكر أهل الجاهلية الرسالات من الله إلى الأولين، ويعلموا أن رسول الله إليهم ليس بدعاً من الرسل، وجواب القسم في هذه السورة:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ وتقويمه: تعديله وإتقان تركيبه وصنع أعضائه، وكونه ﴿فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ لأنه مفضل على سائر الحيوانات بتركيب بدنه ونصبه، واستغنائه عن المشي على يديه، وصلاحيهما للعمل الكثير النافع، ومفضل بعقله وما ترتب عليه من المنافع الدينية والدنيوية.

﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ لأنه إن عمر أو لم يعمر يموت، فيصير جثة هامدة وجيفة، تأكله الدود وتاكل عظامه الأرض، وهكذا القرن بعد القرن يموت قرن ويحيى قرن، ثم يموت فيصير في ﴿أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ فلماذا هذا الإتقان للصنع؟ ولماذا هذا الرد إلى أسفل سافلين من دون تمييز بين من استعمل عقله وأصلح في حياته ومن أساء في حياته وأفسد فكلهم يصير أسفل سافلين؟ إنه لا بد من البعث من القبور ومجازاة المحسن بإحسانه خيراً وجعله في حياة لا موت بعدها سعيداً مخلداً.

﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ فلا يضرهم رد أجسادهم ﴿أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ لأنهم يعودون خلقاً جديداً، ويعودون إلى أجر كريم لا يمن عليهم، بل يقال لهم: هذا جزاءكم بما صبرتم.

والاستثناء هنا منقطع من المردود ﴿أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ ويمكن أن يكون متصلاً على أن يكون المعنى: إلا الذين آمنوا فلا يردون أسفل سافلين؛ لأن أرواحهم تصير بعد خروجها من أجسادهم في سعادة، ولا يضرهم خراب أجسادهم لأن أرواحهم لا تزال في حياة وبشرى، فليسوا أسفل سافلين، فيكون الاستثناء متصلاً بناء على أن سعادة الأرواح من مبادئ الأجر الذي هو غير ممنون لأن الاستثناء مفسر بأن لهم ﴿أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ أو فلهم أجر غير مقطوع لا ينتهي كما انتهت الحياة الدنيا، بل هو ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوذٍ﴾ [هود: ١٠٨] وهذا مناسب للسياق، ويمكن حمله على المعنيين لعدم التنافي ومناسبة السياق لهما معاً، وكون السورة وجيزة وهو من الإيجاز، وهذا على جواز حمل المشترك على معنياه حيث لا مرجح ولا مانع.

﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالْدِّينِ﴾ أي بعد خلق الإنسان ﴿فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ ورده ﴿أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ﴿فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدُ ذَلِكَ بِالْدِّينِ أَي بِالْجِزَاءِ، وَقَدْ بَيَّنَّا لَكَ أَنَّا لَمْ نَجْعَلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُصِيبِ، فَمَا الَّذِي يُجْعَلُكَ مَكْذِباً بِالْجِزَاءِ، وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا بَدَّ مِنْهُ فِي الْحِكْمَةِ.

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ فكيف يصح منه أن يجعل الشاكر لنعمته كالكافر بها؟! ويجعل المسلمين كالمجرمين؟! سبحانه وتعالى عما يقول المكذبون بالدين.

التيسير في التفسير

سورة العلق

سُورَةُ الْحَاقِقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَلَمْ يَكُنْ أَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾ كَلَّا إِنَّ

﴿١-٥﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿١﴾ ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ أمر الله نبيه ﷺ في أوائل ما نزل من القرآن أن يقرأ باسمه تعالى، أي يقرأ قراءة ممزوجة باسمه، وفي لغة النحاة: متلبسة باسمه، مثل ﴿تَثْبُتُ بِالذُّهْنِ﴾ [المؤمنون: ٢٠].

وقال في (الكشاف): «محل ﴿بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ النصب على الحال أي اقرأ مفتتحاً باسم ربك، قل: باسم الله ثم اقرأ» انتهى، ولعله يعني: أن (الباء) للاستعانة.

وفي (تفسير الإمام القاسم عليه السلام): «واسم ربه الذي أمر أن يقرأ به، فهو: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ الذي قدم له في تعليمه كل سورة عند الإقراء والتعليم» انتهى، وهو الظاهر لما ذكره عليه السلام.

وحكى الشرفي في (المصابيح) قبيل تفسير (الفاتحة) من كلام الإمام القاسم عليه السلام: «إن أول ما نزل سورة الفاتحة».

وقوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ﴾ دلالة بأنه خلق مطلقاً، ثم أكد الدلالة بخلق الإنسان، فقال تعالى: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ والعلق: دم أحمر مؤتلق يتلأأ لشدة حرته ويبرق، كما فسره الإمام القاسم عليه السلام، وفي تفسير (الغريب) للإمام زيد بن علي عليه السلام: «معناه: من دم» انتهى، وفي (مفردات الراغب): «والعلق: الدم الجامد، ومنه العلقة التي يكون منها الولد» انتهى، وفي (لسان العرب): «العلق: الدم ما كان، وقيل: هو الدم الجامد الغليظ، وقيل: الجامد قبل أن ييبس، وقيل: هو ما اشتدت حرته» انتهى.

﴿أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ ﴿أَقْرَأْ﴾ الأمر بالقراءة في الموضوعين مطلق وكرر لما اتصل به أول مرة من قوله تعالى: ﴿يَاسْمَ رَبِّكَ﴾ وما اتصل به في المرة الثانية من قوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ والمراد: أن يقرأ ما علمه الله قراءته وأمر بالقراءة؛ ليقراً ما قد نزل إن كانت الفاتحة قد نزلت، ويقرأ هذه السورة التي أمر بالقراءة فيها، ويقرأ ما سينزل عليه، وهذا الإطلاق الأمر بالقراءة مع كونه ﷺ متوقفاً لنزول ما سينزل وهو في أول نزول القرآن، فالمراد توجيهه للقراءة وأن يستعد لها.

ويظهر هذا المعنى لو فسرنا اقرأ باسم ربك أي اقرأ حاكياً عن ربك فتقول حين تقرأ: بسم الله، أي هذا الذي أقرؤه كلام الله أحكيه عنه كما تقول: اشتر السلعة باسمي أي مضيفاً لها إلي وهذا قريب، وقد رجحته في تفسير (الفاتحة).

﴿وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ (الواو) للحال، والمعنى تشجيعه على القراءة بأن ربه الأكرم وهذا لأن القراءة قراءة القرآن وهي بين الجاهلين المشركين أمر ثقيل يحتاج إلى التوكل على الله والثقة بمعونه ونصره، إن هذه القراءة تبليغ رسالة وجهاد بالحجة ﴿فَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْنَهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٢].

وكذلك إن هذه القراءة في الأمين يستبعد تقبلها وحفظها من السامعين الجاهلين الذين كانت أذهانهم بعيدة عن معاني هذا القرآن إنما نشأت على أمور الجاهلية والاشتغال بأغراض الدنيا، فاقراً راجياً كرم الله، وإظهار دينه، ونشر العلم به في الأرض بواسطة القلم، وتخصيص التعليم بـ(القلم) بالذكر هنا مع كون الرسول ﷺ أمياً لا يقرأ كتاباً ولا ينحطه يمينه، ومع أن

الْإِنْسَانَ لَيْطَغَى ﴿٦﴾ أَنْ رَّأَاهُ اسْتَغْنَى ﴿٧﴾ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْرُجْعَى ﴿٨﴾ أَرَأَيْتَ
الَّذِي يَنْهَى ﴿٩﴾ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴿١٠﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَى ﴿١١﴾ أَوْ أَمَرَ

اللّٰه علم بأسباب العلم كلها من الفؤاد والسمع والبصر، إشارة إلى أن هذا القرآن سينتشر في الأرض بواسطة القلم، كما أن القلم انتشر به العلم في الأولين، والله الحمد لقد انتشر القرآن النعمة العظمى في العالم، وصارت المصاحف تطبع في العالم بكثرة، وصار القرآن يقرأ حتى في بعض إذاعات الكفار فضلاً عن إذاعات المسلمين.

﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ من المعلومات المختلفة الكثيرة فهو يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئاً، ثم يعلمه الله العلوم الكثيرة الدنيوية التي ينتفع بها في معاشه، والدينية بواسطة الرسل والكتب وهداية العقول للنظر في آيات الكون، فكما علمه ما لم يعلم، وذلك بكرم الله وتكريمه للإنسان، فكَذلك ينشر العلم في أمتك بواسطة ما تقرأ، نعمة منه تعالى ورحمة للعالمين، وكرماً وفضلاً على هذا الإنسان الذي خلقه من علق، ثم طور خلقه وأكمل قوته وسمعه وبصره وعقله، ثم طور إعداده للكمال والسعادة الدائمة، بهذا القرآن العظيم والرسول الكريم، فهل شكر النعمة.

﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيْطَغَى * أَنْ رَّأَاهُ اسْتَغْنَى﴾ ﴿كَلَّا﴾ زجر وردع عن توهم أن الإنسان يشكر نعمة الله لأن الإنسان ظلوم كفار إنه ﴿لَيْطَغَى﴾ يتجاوز الحد في العصيان، بسبب أن رأى أنه غير محتاج إلى الطاعة وشكر النعمة والإيمان بالرسول؛ لظنه أن المال هو كل شيء ولا حاجة إلى الدين في ظنه، وذلك لجهله بالله واليوم الآخر، وأيضاً إنه يتصور بسبب ثروته أن حاله لن تتبدل، كما حكى الله تعالى قوله: ﴿وَلَيُنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى﴾ [نصفت: ٥٠] لأنه يتخيل أنه محبوب عند الله، أو أنه صاحب حظ جيد لا يفارقه.

بِالتَّقْوَى ﴿١٢﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿١٣﴾ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ﴿١٤﴾ كَلَّا لَنْ لَمْ يَنْتَه لِنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾ نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿١٧﴾ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴿١٩﴾

﴿١٨﴾ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ ﴿١٩﴾ أيها الإنسان ﴿الْزَجَعِي﴾ في الآخرة، فأنت محتاج إلى تقواه غير مستغن عنه.

﴿١٢﴾ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدًا إِذَا صَلَّى * أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى * أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى * لربه وعبد خالقه، أترك هذا الناهي المعتدي وشأنه دون أن يجزى بعدوانه الشنيع، الذي يعلم هو أنه عدوان وأن عبادة الله حق، إنما يزعم أن عبادة شركائهم حق مع اعترافهم لله بالربوبية واستحقاقه العبادة.

﴿أَرَأَيْتَ﴾ أيها الناهي ﴿إِنْ كَانَ﴾ هذا العبد المصلي ﴿عَلَى الْهُدَى * أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى﴾ وأنت تنهاه عن الهدى وتدعوه إلى الفجور، فكر في هذا فإنك اعتديت وما فكرت، والتقوى: تقوى الله باجتناب الشرك، واجتناب الفجور كله، والتوبة إلى الله مما سلف من ذلك، فهو أمر بخير ولم يدع إلى باطل.

﴿١٣﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿١٤﴾ كَذَّبَ بآيات الله، كذب بالقرآن، وكذب الرسول، وكذب باليوم الآخر ﴿وَتَوَلَّى﴾ عن أمر ربه، عن استماع القرآن والتفكير في دلالته على الحق، وقوله: ﴿أَرَأَيْتَ﴾ الأولى التفات إلى الناهي، وهذه الثانية التفات إلى رسول الله ﷺ.

﴿١٤﴾ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ﴿١٥﴾ ما يصنع من التكذيب، والتولي، والنهي عن الصلاة.. وغير ذلك من جرائم هذا المكذب، لا يخفى على الله منه شيء، فكيف لا يخشاه.

﴿كَلَّا لَإِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ﴾ ﴿كَلَّا﴾ زجر لهذا المكذب المعتدي المتولي ﴿لَإِنْ لَّمْ يَنْتَهِ﴾ عن ذلك ﴿لَنَسْفَعًا﴾ لناخذن أخذاً شديداً عنيفاً ﴿بِالنَّاصِيَةِ﴾ والناصية: مقدم الرأس، والمراد: ناصية هذا المكذب.

﴿نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ﴾ أي صاحبها، وأسند إليها لأنها من مميزات هذا المكذب المتولي المعتدي، فكأنها عنوان كذب وخطأ.

﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ﴾ ﴿نَادِيَهُ﴾ الذين يجتمعون حوله من عشيرته وأصحابه، يوم نأخذه ﴿بِالنَّاصِيَةِ﴾ عند الأمر به إلى النار، فلن ينصروه، ولن يغنوا عنه شيئاً.

﴿سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾ سندعوهم لأخذه وتعذيبه، في (تفسير الإمام القاسم عليه السلام): «والزبانية: فهم الملائكة المطهرة الزاكية، تأخذ بالشدة كل نفس عاتية متمرده، كما قال سبحانه: ﴿عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ٦].»

﴿كَلَّا لَا تُطِيعُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ ﴿كَلَّا لَا تُطِيعُهُ﴾ يا محمد في نهيه عن الصلاة وعن الأمر بالتقوى ﴿وَاسْجُدْ﴾ الله في صلاتك، أي صل لله فالأمر بالسجود كناية عن الأمر بالصلاة ﴿وَاقْتَرِبْ﴾ إلى ربك بما يرضيه من الطاعة والعبادة، من تبليغ الرسالة، والصبر على ما تلاقي فيها من الأذى والعناء، وسائر ما يقربك من ربك.

التفسير في التفسير

سورة القدر

سُورَةُ الْقَدَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدَرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدَرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَّمَ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ ﴿١﴾ يقول الله - جلُّ جلاله - : ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾ أي أنزلنا القرآن ﴿فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ﴾ قال (صاحب الكشف): «عظم القرآن من ثلاثة أوجه، أحدها: أن أسند إنزاله إليه وجعله مختصاً به دون غيره، والثاني: أنه جاء بضميره دون اسمه الظاهر شهادة له بالنباهة والاستغناء عن التنبيه عليه، والثالث: الرفع من مقدار الوقت الذي أنزل فيه» انتهى.

قلت: وفي الوجه الأول زيادة الإسناد إلى عظمته وجلاله حيث قال: ﴿إِنَّا﴾ ولم يقل: (إني أنزلت) فأفاد: أنه من مقتضى عظمته وجلاله مثلاً لكرمه وفضله ورحمته وعدله وحكمته وعلمه وقدرته، وفيه زيادة التأكيد بـ(إن) في قوله تعالى: ﴿إِنَّا﴾ فهو تأكيد لمضمون الجملة، وما تدل عليه من عظم شأن القرآن.

و﴿لَيْلَةُ الْقَدَرِ﴾ من ليالي شهر رمضان، بدليل قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ [البقرة: ١٨٥] وقد عظم الله شأنها بهذه السورة.

﴿٢﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدَرِ ﴿٢﴾ هذا تعظيم لها، كما قال تعالى في تعظيم القيامة: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ﴾ [الحاقة: ٣] وفي (تفسير الإمام القاسم عليه السلام): «وتأويل ﴿مَا أَدْرَاكَ﴾ فهو: ما يدريك لولا ما نزلنا من البيان فيها عليك

﴿مَا لَيْلَةُ الْقَدَرِ﴾ في القدر والكبر، وما يضاعف فيها لعامله من الأجر والبر» انتهى، فأثبت تعظيمها، وزاد جعل الإخبار بها من دلائل النبوة.

﴿لَيْلَةُ الْقَدَرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ في (تفسير الإمام القاسم عليه السلام): «فهي ليلة خير من ألف شهر جعلت لبركتها ويمنها في التضعيف لها وبالأضعاف، كعشرة آلاف ليلة وعشرة آلاف ليلة وعشرة آلاف ليلة، فذلك ثلاثون ألف ليلة ونحوها تامة جعلت مقداراً مضاعفاً لليلة القدر، تشريفاً لها وكرامة، وهي ليلة مقدسة يضاعف فيها كل بر وعمل صالح لمن عمل به فيها من أهلها، فيزداد على تضعيفه من قبل ثلاثين ألف ضعف لقدرها وفضلها، ونحمد الله في ذلك وغيره رب العالمين على ما أنعم به من ذلك خير المنعمين» انتهى.

قال في (الكشاف): «ومعنى ﴿لَيْلَةُ الْقَدَرِ﴾ ليلة تقدير الأمور وقضائها» انتهى، وهذا مناسب لقول الله تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [الدخان: ٤] قال في تفسير (الغريب) للإمام زيد بن علي عليه السلام: «معناه: يقضى ويدبر في الليلة المباركة، وهي ليلة القدر يقضى فيها أمر السنة من الأرزاق وغير ذلك إلى مثلهما» انتهى.

﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ تنزل في ليلة القدر الملائكة وجبريل وهو من الملائكة عليه السلام، وذلك لبركة ليلة القدر وما ينزلون به بإذن ربهم، أي يتنزلون بإذن ربهم ينزلون إلى الأرض من كل أمر، هنا قال تعالى: ﴿مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ وفي (سورة الدخان): ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [الدخان: ٤] فيمكن - والله أعلم - أن أمور السنة المقبلة تقضى فيها وتفصل في كتاب في السماء تقرؤه الملائكة عليه السلام، وتنزل الأرض تهيتها له

وتعدها بما تنزل به من أسباب ومعان تخفى علينا، وتؤدي ما يكون بطريق التسبيب أو التهيئة، فكأن الأمور التي ستكون في الأرض مصدرها السماء، ونزل منه في ليلة القدر ما نزل، فكان ابتداء نزول الملائكة من مصادر الأمور الحكيمة التي في السماء - والله أعلم.

لكن يلزم على هذا: أن تكون نزلت منها لا أنها أنزلت منها، فمن أين دلت الآية على ما قلنا؟

فالأقرب - والله أعلم - أن المعنى: ﴿تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ﴾ أي في ليلة القدر؛ لأنه تفسير لها فلم يلزم ذكر ضميرها، وقوله تعالى: ﴿وَالرُّوحُ فِيهَا﴾ أي في الملائكة، ومعنى الروح: الخير والحياة والبركة الأمر الحكيم في الملائكة، كقوله تعالى: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [النحل: ٢] وبهذا لا يبقى إشكال في معنى ﴿مَنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ أنها للتبويض، وهذا أحسن عندي من جعل ﴿مَنْ﴾ للتسبيب، أي بسبب كل أمر؛ لأنه ليس محل (من) التي للتعليل؛ لأنك لا تقول: جئت من الصلاة أي لأجل الصلاة، وإنما تستعمل في الدوافع النفسية، مثل: جئت من الخوف، أو فررت من السبع، أو جئت من الجوع.. من العطش.. من الحر.. من البرد، تعبت من العمل.. غضبت من الباطل، فما ذكرته أخيراً هو أرجح، وهو من تفسير القرآن بالقرآن.

فالمعنى: أن الروح في الملائكة بإذن ربهم الذي جعله فيهم بحكمته فهي تنزل في ليلة القدر، في حال كون الروح من كل أمر فيها بإذن ربهم - والله أعلم - والروح من كل أمر: هو خيره، وهو ما اقتضته الحكمة وأحكمه الله، فالروح من كل أمر هو الحكيم من كل أمر.

﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ ﴿سَلَامٌ هِيَ﴾ أي (ليلة القدر) ﴿سَلَامٌ﴾ أي سائلة مسلمة، قال الإمام القاسم عليه السلام: «وتأويل ﴿سَلَامٌ﴾ فهي سلامة حتى طلوع الفجر، فليلة القدر سائلة مسلمة، ليس فيها عذاب من الله تبارك وتعالى ولا نقمة، جعلها الله بفضل بركة وسلامة ورحمة للعباد إلى الفجر دائمة».

﴿حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ حتى وقت طلوع الفجر، أو حتى طلوع الفجر، فأفاد أن (ليلة القدر) كلها سلام، لا ينقص منها شيء؛ لأن طلوع الفجر نهاية الليل.

التَّيْسِيرُ فِي التَّفْسِيرِ

سُورَةُ الْبَنَةِ

سُورَةُ الْبَيِّنَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ
الْبَيِّنَةُ ﴿١﴾ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴿٢﴾ فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ﴿٣﴾ وَمَا

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿١﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنعَمَ اللَّهُ وَكَفَرُوا
بأنواع كفر الجحود المذكورة في القرآن، كقولهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيهِ﴾
[آل عمران: ١٨١] وقولهم: ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ [المائدة: ٦٤] واتخاذهم ﴿أَحْبَارَهُمْ
وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ وقولهم في عزيز وعيسى عليه السلام: أَنَهُمَا ابْنَا اللَّهِ،
لم يكونوا هم وعباد الأصنام ﴿مُنْفِكِينَ﴾ عما هم عليه من الباطل ﴿حَتَّى
تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ من جديد، فكانوا محتاجين إليها لهدايتهم، وإخراجهم من
الظلمات إلى النور، ولو لم تأتهم لاستمروا على أباطيلهم الكثيرة المتنوعة
وتوارثتها القرون.

﴿٢﴾ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴿٢﴾ هذا تفسير ﴿الْبَيِّنَةُ﴾ المذكورة
إما على معنى الهداية البينة، وإما على معنى الحجة البينة، فرسول بدل
اشتغال؛ لاشتغاله على الهداية والحجة التي هي تلاوة صحف مطهرة،
واتباعها، ومعنى ﴿مُطَهَّرَةً﴾ بريئة من كل عيب؛ لأنها حق لا باطل فيه،
وصدق لا كذب فيه، وهدى لا ضلال فيه، ونصح لا غش فيه، فهي حق
واضح جلي يدعو من أراد الحق إلى اتباعه، وترك ما كان عليه من الباطل،
وبذلك يختلف حال الذين كفروا عما كانوا عليه مجمعين بمجيء الإسلام
 وخروج الناس من الظلمات إلى النور وظهور الدين، فانفكوا به عما كانوا
لولاها لا ينفكون عليه.

تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿١﴾ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ

﴿فِيهَا كُتِبَ قَيِّمَةٌ﴾ أي في الصحف ﴿كُتِبَ﴾ وهي الكلام المكتوب، ﴿قَيِّمَةٌ﴾ لا عوج فيها، وهي آيات القرآن الحكيم الذي أنزل وكتب ليبقى وتتوارثه الأجيال، فحاصل المعنى: يتلو آيات نزلت باسم كتب من حين أنزلت، ولذلك قال تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة: ٢] فإسناد التلاوة إلى الصحف لهذا المعنى، وأسندت التلاوة إلى الصحف لتوصف بالطهارة تكريماً لها، مبالغة في تكريم الكتب، والأصل: يتلو ما في صحف مطهرة، وهو المجاز اللفظي مثل: سال الوادي.

﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ لم يتفرقوا لا اليهود ولا النصارى ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ﴾ دلالة الحق ﴿الْبَيِّنَةُ﴾ التي لا تحفى على طالب الحق، فما تفرقوا لخفاء الحق، ولكن تفرقوا بغياً بينهم لأغراض سياسية، أو أهواء نفسية، قادت إلى بغى بعضهم على بعض، وتفرقهم: أنهم كانوا فرقاً متباينة متعادية مختلفة.

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ وكان من أسباب تفرقهم: أنهم أدخلوا في دينهم ما لم يؤمروا به بل هو مخالف له، كالغلو في عيسى وعزير الذي خرجوا به من الإخلاص لله، وكذلك التشبيه لله الذي جعل أهله يعبدون غير الله، ومعنى ﴿حُنَفَاءَ﴾ كما أفاده الإمام القاسم عليه السلام: «مطيعين لله مستقيمين خاشعين - وزاد في موضع آخر في تفسير الحنيف - المحب».

جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ

وهذا أحسن من تفسير (الحنيف): بالمائل؛ لأنه لو كان بمعنى (المائل) لما استعمل إلا بقيد يحسنه؛ لأن المطلق مذموم، قال تعالى: ﴿وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مِيلًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٢٧] ولو أريد به الميل عن الباطل لكان ضعفاً في التعبير، كما لو قيل: كفار أي بالطاغوت.

﴿وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ أي ﴿وَذَٰلِكَ﴾ الذي أمروا به ﴿دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ والقيمة: المستقيمة، وهي الطريقة التي لا عوج فيها مثل ﴿الصُّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ﴾ [الفاتحة: ٦].

﴿٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ مِنْهُمْ: بقوا على ضلالهم وأصروا على كفرهم ولم يخرجوا منه حين أنتهم البينة التي هي القرآن يتلوه الرسول، بل أصروا على أباطيلهم فتوعدهم الله وأخبر خبراً صادقاً أنهم في الآخرة: ﴿فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾.

قال الإمام القاسم عليه السلام: «وتأويل ﴿خَالِدِينَ﴾ فهو أنهم غير فانيين ولا بائدين، كما قال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ﴾ [فاطر: ٣٦].. إلخ».

ثم بين تعالى: أنهم ﴿شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ والبرية: الخليفة التي خالف بينها خالقها في صفاتها بحيث يتميز بعضها عن بعض، أي شر المخلوقات.

﴿٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٨﴾ الَّذِينَ صدقوا وقبلوا وبعثهم ذلك على التقوى والعمل الصالح كما دل عليه

تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٨﴾

القرآن في سور متعددة، ولذلك قال القاسم والناصر: «المؤمن: الذي يؤمن نفسه من عذاب الله» وقوله تعالى: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ يؤكد ذلك؛ لأن العمل لا يصلح إلا مع التقوى؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧] فالمعاصي كالأفة التي تصيب الزرع فتمنع من صلاحه، ولهذا كان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴿خَيْرُ الْأَبْرِيَّةِ﴾ لصلاحهم وطهارتهم، وشرفهم بالعقل والإيمان والعمل الصالح.

﴿جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ ﴿جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ ﴿جَزَاؤُهُمْ﴾ على الإيمان والعمل الصالح ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ عنده حال كونهم عنده، كقوله تعالى: ﴿فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ﴾ [القمر: ٥٥] أو حال كون الجزاء عند ربهم أي معداً لهم، وإذا كان المعنى المراد هو الأول، فعلى معنى التقريب والكرامة والرضوان، لا الحلول في المكان؛ لأن الله سبحانه لا تحويه الأمكنة ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١].

﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ﴾ قال الإمام القاسم عليه السلام في تفسير ﴿عَدْنٍ﴾ هو: «مستقر وأمن» انتهى، وفي (مفردات الراغب): «﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ﴾ أي استقرار وثبات» انتهى، والمعنى واحد؛ لأن الخوف ينافي الاستقرار والمراد بالاستقرار: المدح للجنة، فالمراد: نفي ما ينافي الاستقرار في مجرى العادة، فالخوف في المحل يبعث على الانتقال منه كما يبعث عليه الجوع فيه والفقر الشديد والجذب في حق أهل الأنعام.. ونحو ذلك، فوصفه بالاستقرار يشير إلى سلامته من دواعي مغادرته.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ لا يموتون بعد مصيرهم فيها، بل هم باقون أبدًا، قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٤] ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: ١٨٥] وفي (معلقة طرفة):

ألا أيهذا الزاجري احضر الوغى وإن أشهد اللذات هل أنت مخلدي
فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي

وقوله تعالى: ﴿أَبَدًا﴾ بيان لبقائهم بلا نهاية لبقائهم فيها، فلا يموتون ولا يخرجون ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ فهم سعداء في ظل رضوان ملك الملوك، ينعمون بما يصل إليهم من الكرامة والتقريب ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧] والمراد بإثبات الرضوان إثبات غاياته كالرحمة لأن السياق لبيان جزائهم.

﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ قال الإمام القاسم عليه السلام: «يعني من خافه واتفقه» انتهى، وهذا يوضح ما قلناه في تفسير الإيمان والعمل الصالح.

التفسير في التفسير

سورة الزلزلة

سُورَةُ الزَّلْزَلَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾ وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿٢﴾ وَقَالَ
الْإِنْسَانُ مَا هَـٰذَا ﴿٣﴾ يَوْمَئِذٍ تُخْبِرُ أَخْبَارَهَا ﴿٤﴾ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿٥﴾

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾ زلزلة الأرض: أن تجعل مضطربة متزعزعة وذلك عند دكها، قال تعالى: ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا﴾ [الفجر: ٢١] وزلزالها المضاف إليها لتعظيمه، هو الزلزال الذي من شأنها أن يقع بها إما لضخامتها، وعموم الزلزال لها كلها وشدته.

فمعناه: الزلزال الذي يعظم هوله لما يكون من قوة الاضطراب وسرعة الحركة وارتفاع صوتها كما جرب عند الرجفات الحادثة لبعض أجزائها، وإما لذلتها لربها، وخضوعها لأمره، واستسلامها لقضائه.

﴿٢﴾ وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿٢﴾ أخرجت إلى المحشر من كان فيها من أهلها.

﴿٣﴾ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا هَـٰذَا ﴿٣﴾ اختلف شأنها وصارت تخرج أهلها الذين كانت مستقراً لهم ومتاعاً، فأنكر شأنها وقال: ﴿مَا هَـٰذَا﴾

﴿٤﴾ يَوْمَئِذٍ تُخْبِرُ أَخْبَارَهَا ﴿٤﴾ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿٥﴾ تحدث الأرض أحاديثها وتخبر أخبارها فينكشف للإنسان ماها، فقوله تعالى: ﴿أَخْبَارَهَا﴾ قائم مقام (المفعول المطلق).

وأخبارها: جمع خبر، والذي يفهم من (أخبارها) بواسطة السياق: أنها تحدث بأن قد آن حشر الناس منها وتخليها عنهم.

وفي (تفسير الإمام القاسم عليه السلام): «تحدث بأن الله أوحى لها بفنائها وانقطاع مدتها وأجلها» انتهى بالمعنى، وهو يؤخذ من قول الله تعالى:

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالُهُمْ ﴿٦﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

﴿يَوْمَ تَبْلُكُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ﴾ [إبراهيم: ٤٨] فتحدث أخبارها كلها ﴿بِأَنَّ رَبَّكَ﴾ بسبب أن ربك ﴿أَوْحَىٰ لَهَا﴾ بذلك، ومعنى ﴿أَوْحَىٰ لَهَا﴾ إما أوحى إليها بما تحدث به أو أمرها بأن تحدث، وإما أوحى لها بالزلزلة وما يعقبها، أي أوحى إلى الملك الذي يحملها هي والجبال ويدكهما، فبذلك أوحى لها بالزلزال كما تقول أمر له بكذا - والله أعلم.

﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالُهُمْ﴾ ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا﴾ الصدر: العودة، وأشأتاً: متفرقين بين شقي وسعيد ﴿لِيُرَوْا أَعْمَالُهُمْ﴾ كقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ﴾ [البقرة: ١٦٧] فالسعيد يرى عمله مرضياً له، والشقي يراه حسرة، وذلك حين تجزى كل نفس بما تسعى، فهذه كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْلَى السَّرَائِرُ﴾ [الطارق: ٩] وقوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ﴾ [يونس: ٣١].

فليس المراد مجرد رؤية العمل، بل رؤيته في جزائه، أو رؤيته من حيث خبره وكونه سبب سعادة أو شقاوة، وذلك لأن المقصود الأعظم من القرآن عموماً ومن هذه السور (المكية) هو الإنذار للإنسان، كما قال تعالى: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لئَلَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥] فسواء كان الصدر معناه: الصدر من الأرض، أو من القبور، أو من موقف الحساب، فهو لهذا المقصود ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ﴾ [إبراهيم: ٥١] وفي (تفسير الإمام القاسم عليه السلام): «فتأويل (يراه) فهو يجزاه».

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ فاصغر الأعمال يرى، وهذا تعبير عن عموم الأعمال، فلا يضيع مثقال ذرة من الخير ولا أكثر ولا يهمل مثقال ذرة من الشر ولا أكثر؛ لأن الأكثر يتضمن مثاقيل ذرات كثيرة، فكل مثقال ذرة من أجزائه داخل في العموم، ولأن هذا من فحوى الخطاب، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ [النساء: ٤٠] فهو دليل على أنه لا يظلم قليلاً ولا كثيراً.

التَّيْسِيرُ فِي التَّفْسِيرِ

سُورَةُ الْعَاوِيَةِ

سُورَةُ الْعَادِيَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ﴿١﴾ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ﴿٢﴾ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ﴿٣﴾ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ﴿٤﴾ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ﴿٥﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴿٦﴾ وَإِنَّهُ

﴿١﴾ **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ﴿١﴾ هذا قسم بالعاديات التي تعدو أي تجري بسرعة، و﴿ضَبْحًا﴾ بمعنى: عدواً نشيطاً، كما في (تفسير الإمام القاسم عليه السلام) حيث قال: «فهو عدواً ومرحاً»، انتهى، وفي (لسان العرب): «وقال أبو عبيدة: ضبحت الخيل وضبعت: إذا عدت، وهو السير، وقال في (كتاب الخيل): «هو أن يمد الفرس يديه إذا عدا حتى كأنه على الأرض طولاً»، انتهى، وذكر أقوالاً غير ذلك، ولكن هذا أقرب إلى المقصود الذي هو التعبير عن سرعة السير، ولو فسر الضبح: بالصوت الذي يخرج من أنفاسها، ما كان إلا كناية عن السرعة، فالمعنى واحد.

﴿٢﴾ **فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا** بشدة عدوهن وصك الحوافر في الأحجار والحصى التي تقدح عند صك بعضها ببعض.

﴿٣﴾ **فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا** الإغارة: الهجوم السريع لدفع الشر من عدو أو غيره، وهي هنا المغيرة على العدو، والصبح: أول النهار، وفيه تعليم نافع لوقت الإغارة.

﴿٤﴾ **فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا** أي هذه المغيرات أثارت ﴿نَقْعًا﴾ أي غباراً **بِهِ** أي بالصبح.

﴿٥﴾ **فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا** توسطن بالصبح ﴿جَمْعًا﴾ من جموع العدو، وهو الذي أغرن عليه صرن وسطه، وفي هذا السياق دلالة على سرعتهم وحسن طاعتهم لرجالهن المغيرين بهن.

عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿٧﴾ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ
مَا فِي الْقُبُورِ ﴿٩﴾ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴿١٠﴾ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ﴿١١﴾

وفي ذلك آية عظمى ونعمة كبرى، حيث جعل الله الخيل قوية لهذا الشأن مطاوعة لا قتحام المعارك ومطارح المهالك، سريعة للكر والإقدام، بإعداد الله لها لهذا الشأن، وذلك من دلائل قدرته على كل شيء، وإنه قادر على بعث الإنسان بعد الموت.

﴿١١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴿١٢﴾ لكفور لربه، أي كافر بنعمة ربه، وفي تفسير الإمام القاسم (عليه السلام): «الكنود: فهو الكافر لنعم الله بكبائر عصيانه الفاجر العنود».

﴿٧﴾ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿٨﴾ إما شهيد، بمعنى: دليل واضح لما فيه من النعم العظمى وما في سلوكه من إيثاره لهواه على طاعة ربه، وإما شهيد مقرر على نفسه بذلك في نفسه شاهد على ذلك بعقله، وإما شهيد يوم تشهد عليه جوارحه فكل ذلك واقع، أو يشهد على نفسه يوم القيامة إذا سئل عن شكر النعمة.

﴿٩﴾ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿١٠﴾ شديد قوي، لا يضعف فيه كما يضعف عن شكر النعمة.

﴿١١﴾ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴿١٢﴾ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴿١٣﴾ أَفَلَا يَعْلَمُ ﴿١٤﴾ في حال كنوده لربه البعث والجزاء فيحذر ويبدل الكنود بالشكر، وبعثرة ما في القبور: إخراجها منها مثوراً مبدداً؛ نتيجة الزلزلة وإلقاء الأرض له من بطنها.

﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ إما وجده صاحبه باقياً ثابتاً لم يضع ولم يهمل، مع أنه كان كائناً له في صدره من خيره أو شره، وإما ميز خيره من شره وذاقه صاحبه وعرف خبره، كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ [الطارق: ٩] وهذا أقوى، وفي (تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام): «مَيَّزَ» انتهى.

﴿إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾ عليهم بخبرهم، لا يخفى عليه سرهم ولا تخفى عليه خافية، وهذا تعبير عن عاقبتهم وما يصيرون إليه إذا رجعوا إلى ربهم، وهو عليهم بما قدموا سواء ما أسروا وما أعلنوا، وهو الذي أرجعهم ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا يَمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ [النجم: ٣١] فعلمه بخبرهم كاف لجزائهم؛ لأن الأمر يومئذ لله وحده، وهو الذي يجزي كل نفس ما كسبت.

التَّيْسِيرُ فِي التَّفْسِيرِ

سُورَةُ الْفَاعِلَةِ

سُورَةُ الْقَارِعَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَارِعَةُ ﴿١﴾ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٢﴾ وَمَا أَذْرَكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٣﴾ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ
كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴿٤﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ﴿٥﴾
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ
مَوَازِينُهُ ﴿٨﴾ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾ وَمَا أَذْرَكَ مَا هِيَ ﴿١٠﴾ نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿١١﴾

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْقَارِعَةُ * مَا الْقَارِعَةُ * وَمَا أَذْرَكَ مَا
الْقَارِعَةُ ﴿٢﴾ في (تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام): «(فالقارعة: هي الداهية)»
انتهى، يعني: المصيبة، وفي (تفسير الإمام القاسم عليه السلام): «(فالقارعة: ما هال
من الأمور وقرع وهجم على أهله بغتة بأهواله فافزع)» انتهى، ويشهد لهذين
التفسيرين قوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ﴾
الآية [الرعد: ٣١]، والمراد هنا: الداهية الدهياء والمصيبة العظمى وهي القيامة،
وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَذْرَكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾ تعظيم لها وإنذار لخطورها.

﴿٤﴾ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴿٥﴾ (الفراش) هذا الذي يطير
في الليل إلى الضوء فيجتمع منه إلى ضوء الكهرباء ونحوه كثير،
و﴿الْمَبْثُوثِ﴾ المنتشر، وهو تشبيه للناس حين يسرعون إلى موقف الحساب
في ضعفهم وكثرتهم، وعدم التفات بعضهم إلى بعض، وذلك لإجاباتهم
﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِيَ﴾ [القم: ٦] إلى موقف الحساب إلى الأمر الرهيب.

﴿٥﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ﴿٦﴾ لشدة تحطم الجبال تصير
متخلخلة ﴿كَالْعِهْنِ﴾ وهو الصوف الناعم الذي يسهل نفسه وتفريق
اتصاله، وذلك لدكها.

﴿٧﴾ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٨﴾ ثَقُلَتْ
مَوَازِينُهُ ﴿٩﴾ بأعماله الصالحة ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ في حياة يرضاها؛ لأنه في
سعادة دائمة في جنات النعيم.

قال الإمام القاسم عليه السلام: «تأويلها: من ثقل في الوزن بره وإحسانه فسعد بثقله وثقل بعمله» انتهى، وذكر ذلك عن العرب، يعني أن المراد بالثقل: عظم الحسنة في معناها لا ثقل الأجسام، ومنه الحديث: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله، وعترتي» وقد أشار إليه الإمام القاسم عليه السلام في قوله: «وثقل بعمله» انتهى، ولم يذكر في الآية وزن الحسنات، فأما وزن أهلها فقد فسره عليه السلام، وقوله عليه السلام: «من ثقل في الوزن بره وإحسانه» يعني به: عظم قدره المعنوي، لا أنه يريد الثقل الذي هو للأحجار وغيرها.

﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ * فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾ ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ قال الإمام القاسم عليه السلام: «فتأويله من خف به فسقه وعداوته» انتهى، فاعتبر خفيفاً لهوانه ونقص قدره، وقد قال تعالى: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ [الكهف: ١٠٥] ولم يذكر وزن السيئات، فظهر أن المقصود ما ذكره عليه السلام.

﴿فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾ (أمه) التي يؤمها ويتوجه إليها ويصير إليها، هي نار جهنم سميت ﴿هاوِيَةٌ﴾ لأن صاحبها يلقي فيها فيهوي فيها مدة حتى يقع، وتسميتها (أماً) كقوله تعالى: ﴿هُنَّ أُمَّ الْكِتَابِ﴾ [آل عمران: ٧] أي التي يرجع إليها، أو أنه نسب إليها لأنه لا يفارقها، بل تصير له مأوى كما سميت أم الطفل التي ولدته لأنه يأوي إليها، وهذا من التهكم؛ لأن الأم تعطف على ولدها، ونار جهنم تعذب ولدها - نعوذ بالله.

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ * نَارٌ حَامِيَةٌ﴾ ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ﴾ أي ما هي ﴿هاوِيَةٌ﴾ وبينها تعالى بقوله: ﴿نَارٌ حَامِيَةٌ﴾ وصفت بأنها حامية، فدل ذلك على زيادة حرها؛ لأن النار المعهودة حامية فزاد لها وصفاً يدل على أنها حامية بالنسبة إلى هذه النار.

التفسير في التفسير

سورة التكاثر

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْهَنَكُمْ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ ثُمَّ
كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿٥﴾ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿٦﴾
ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿٧﴾ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿٨﴾

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلْهَنَكُمْ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿١﴾
﴿أَلْهَنَكُمْ﴾ أغفلكم أي سبب لغفلتكم عن المهم الذي تحتاجونه وهو تقوى
الله ﴿التَّكَاثُرُ﴾ المغالبة في الكثرة إما بالعمل بأن يعمل الإنسان ليكون أكثر
مالاً من غيره أو نحو هذا، وإما بالدعوى بأن يدعي كل فريق أنهم أكثر من
الآخرين ﴿حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾ فيه وجهان:

الأول ﴿أَلْهَنَكُمْ التَّكَاثُرُ﴾ أداكم الإفراط فيه إلى زيارة المقابر لتعدوا الموتى
وتكاثروا بهم، الثاني: ﴿أَلْهَنَكُمْ التَّكَاثُرُ﴾ طول أعماركم حتى متم وفي هذا
إشكالان: الأول: أن الخطاب للأحياء لتوبيخهم وزجرهم وردعهم عن
الالتناء بالمكاثرة، فكيف يصح أن يقول: حتى متم ولما يموتوا، الثاني: أن
التهاءم بالتكاثر حتى ماتوا وينقطع التكاثر بالموت قبل زيارة المقابر، وأجيب
عن هذا: بأن زيارة المقابر عبارة عن الموت نفسه لا نزول القبور، ويمكن
الجواب عن الأول: بأن الخطاب عام للأحياء والأموات لزجر الأحياء.

وقوله: ﴿حَتَّى زُرْتُمُ﴾ أي زار بعضكم ﴿الْمَقَابِرَ﴾ وفيهما: أنهما من المجاز
الأول والثاني، فالراجح: أنها الزيارة للتكاثر، قال في (الكشاف): «روي أن
بني عبد مناف وبني سهم تفاخروا أيهم أكثر عدداً فكثروهم بنو عبد مناف،
فقال بنو سهم: إن البغي أهلكننا في الجاهلية فعادونا بالأحياء والأموات
فكثروهم بنو سهم» انتهى.

ويقوي هذا التفسير ما في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين علي عليه السلام من كلام له عليه السلام - قاله عند تلاوته: ﴿أَلْهَنَكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ * :- «يا له مرأماً ما أبعده، وزوراً ما أغفله، وخطراً ما أفضعه، لقد استخلوا منهم أي مدكر، وتناوشوهم من مكان بعيد، أفبمصارع آبائهم يفخرون؟ أم بعدد اهللكم يتكاثرون؟...» إلخ، وهو كلام نفيس وموعظة بالغة.

﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ * ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ﴿كَلَّا﴾ زجر للمتكاثرين عن أن يلهيهم التكاثر، وكرر ﴿كَلَّا﴾ وعطف بـ ﴿ثُمَّ﴾ لتقوية الزجر، وتكرار ﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ لمناسبة فرط غفلتهم، كأنهم يحتاجون إلى إعادة الكلام ليفهموه، ومعنى ﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ أي سوف تعلمون أمراً عظيماً تندمون لأجله على أن ﴿أَلْهَأَكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ وذلك عند كشف الغطاء يوم القيامة، أو عند حضور الموت.

﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾ * لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ * ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ * ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ * ﴿كَلَّا﴾ إعادة للزجر لفرط غفلتهم وليرتب عليه قوله تعالى: ﴿لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾ ما سترون وعم تسألون وإلى ماذا تصيرون وجواب لو دل عليه السياق أي لعلمتم خطاكم في التهاكم بالتكاثر، ولتركتكم الدنيا وآثرتم الإعداد للآخرة ﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾ وهي المهمة الكبرى التي هي أحق بأن يشغل الأحياء في هذه الدنيا حياتهم بالفرار منها؛ لأنه لا ينفع الفرار منها إلا من فر منها في الدنيا، أما في الآخرة فلا مفر منها بل إنهم عند رؤيتها سيندمون حين لا ينفع الندم.

﴿ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ * ﴿ثُمَّ﴾ ﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾ رأي العين عن يقين ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ هذا قسم ليسألن يوم إذ يرون جهنم،

فهم يسألون في حال أنهم يرونها ﴿عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ يسألون ﴿عَنِ النَّعِيمِ﴾
الذي ينبغي التكاثر فيه والتنافس فيه ما هو، وعند ذلك يتبين: أنه نعيم من
زحزح عن النار وأدخل الجنة فهو النعيم أما الدنيا، فكما قال الشاعر:
أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع

التيسير في التفسير

سورة العصر

سُورَةُ الْعَصْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * أقسم الله تعالى بالعصر كما أقسم بـ (الفجر) و (الضحى)؛ لأنها كلها آيات تدل على قادر يتصرف في الكون وجواب القسم: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ ومعنى الخسر: خسر الآخرة الذي هو فوات كل خير ﴿قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ [الأعراف: ٥٣] ﴿إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الزمر: ١٥].

﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾ هذا استثناء من عموم الإنسان الخاسر ﴿آمنوا﴾ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ﴿وَعَمِلُوا﴾ الأعمال ﴿الصَّالِحَاتِ﴾ ولم يقل الحسنات؛ لأن حسن العمل لا يكفي حتى يكون صالحاً، وصلاحه بتمامه ومطابقته للمشروع، وسلامته من مقارنة المحبطات والمفسדות، فهو كالزراع السليم من الآفات.

﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ﴾ باتباع الحق والثبات على الحق ونصرة الحق ليحفظ ولا يضيع ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ على الحق وعلى الدفاع عنه، وعلى ما يلاقون من الشدائد فيه من أعداء الدين، وعلى ما ابتلوا به من الخوف والجوع وغير ذلك، وفيه إشارة إلى التوحد في الدين والتعاون عليه وإلا لما كان للتواصي حاجة، حيث لا يهم الإنسان إلا نفسه لو كان لا يجب عليه أن يهتم بأمور المسلمين.

التفسير في التفسير

سورة الحمزة

سُورَةُ الْهُمَزَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿٢﴾ يُحَسِّبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿٣﴾ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ﴿٤﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ﴿٥﴾ نَارُ اللَّهِ

﴿٦﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿٧﴾ قال في (لسان العرب): «الويل: الحزن والهلاك والمشقة من العذاب» اهـ، وفيه: «والويل: حلول الشر» انتهى، وفيه: «ويل: كلمة مثل ويح، إلا أنها كلمة عذاب» انتهى، ومثله في (الصحيح).

هذا معنى (الويل) فاما إعرابه: فهو مرفوع على الابتداء ومسوغ الابتداء به أنه في معنى الدعاء على كل ﴿هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾ والدعاء يختلف معناه، ففي مثل هذا الموضع هو دلالة على الغضب، مثل: ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ﴾ [البروج: ٤] فهو دعاء بالويل على الهمزة اللزمة، وقد يكون للحث، كما قال الشاعر:

على مثل أصحاب البعوضة فاحشي لك الويل حر الوجه أو ييك من بكى

وقد يكون للتشكي مثل ما أنشده في (لسان العرب):

قالت هريرة لما جئت زائرها ويلي عليك وويلي منك يارجل

قال في (لسان العرب): «وكل من وقع في هلكة دعا بالويل، ومعنى النداء فيه يا حزني ويا هلاكي ويا عذابي أحضر فهذا وقتك» انتهى، فظهر منه معنى الويل.

و(الهمزة): الهماز، وفي (تفسير الإمام القاسم عليه السلام): «والهمزة من الناس هو من يغتاب صاحبه ويغمره واللمزة، فهو الذي يعيب حقاً أو محقاً ويهمزه، والهمزة: فهو الباخس المغتاب، واللمزة: هو الغامر العياب» انتهى، والمراد بالغامر: المنقص.

الْمُوقَدَةُ ﴿٦﴾ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْقِدَةِ ﴿٧﴾ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ﴿٨﴾ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴿٩﴾

﴿٦﴾ الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ ﴿٧﴾ عَدَّدَهُ ﴿٨﴾ بَادَخَارُهُ لِنَوَائِبِ الدَّهْرِ وَالْمَصَائِبِ، فففيه إشارة إلى بخله به.

﴿٩﴾ حَسَبَ أَنْ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿١٠﴾ في (تفسير الإمام القاسم عليه السلام): «وتأويل: ﴿حَسَبَ﴾ هو أَيْحَسَبَ استنفهاماً وتوقيفاً وتبييناً له وتعريفاً..» إلخ، فمعنى ﴿أَخْلَدَهُ﴾ صرف عنه المصائب كما قدمت في تفسير ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ [الإنسان: ١] وهو مقدمة للوعيد بقوله تعالى:

﴿١١﴾ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ﴿١٢﴾ وهي أكبر المصائب، فلن يغني عنه ماله شيئاً منها، قال الإمام القاسم عليه السلام: «ونبذه فيها: إلقاؤه، و﴿الْحُطَمَةِ﴾ فهي الأكل لأهلها باستعارها وحرها وهي النار..» إلخ.

﴿١٣﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ﴿١٤﴾ تعظيم لها، ودلالة على أن الرسول لم يكن يدري حتى أوحى الله إليه.

﴿١٥﴾ نَارُ اللَّهِ الَّتِي مُوقَدَةُ ﴿١٦﴾ قال سيد قطب: «وإضافتها لله وتخصيصها هكذا يوحي بأنها نار فذة غير معهودة، ويخلع عليها رهبة مفزعة رعبية» انتهى، ونظيره: ﴿نَاقَةَ اللَّهِ﴾ [الشعر: ١٣] فقد روي: أنها كانت عظيمة تشرب ماءهم في يومها ولهم يوم.

وما روي: أن عتبة بن أبي لهب كان تحته بنت رسول الله ﷺ فذهب إليه، وقال: هو كافر بالنجم إذا هوى، ثم تفل في وجهه وطلق ابنته وخرج إلى الشام، فقال ﷺ: «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك» فبينما هم يجرسونه ذات ليلة في سفر إذ جاء أسد يشم وجوههم حتى ضرب عتبة فقتله» انتهى، فكان الكلب من كلاب الله هو الأسد.

و﴿الْمُوقَدَّةُ﴾ المسعرة التي ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [البقرة: ٢٤] فهي نار لا تطفأ مخالفة لنار الدنيا التي وقودها الشجر، ونحوه.

﴿الَّتِي تَطَّلُعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ﴾ تأكل اللحم حتى تبدو على الأفئدة، و﴿الْأَفْئِدَةُ﴾ جمع فؤاد، وهو القلب أو باطن القلب - نعوذ بالله.

﴿إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّاةٌ﴾ إن نار الله على كل ﴿هُمَزَةٌ لُمَزَةٌ﴾ الذي جَمَعَ مَالاً وَعَدْنَهُ﴾ إنها عليهم مغلقة، أي مغلقة عليهم أبوابها.

﴿فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ﴾ في (تفسير الإمام القاسم عليه السلام): «وتأويل ﴿فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ﴾ بعد ذكره تبارك وتعالى المؤصدة، فهو ما يغلق به أبواب جهنم المؤصدة المطبقة في عمد معروضة على أبوابها ممدودة كالمهاج، والأوصاد التي تجعل على الأبواب المغلقة، وذلك من الإغلاق والغلق فأوثق ما يغلق به كل مغلق، وذلك أنه يأخذ ما في طرفي الباب كله فيغلق الباب كله ويستقصي بالغلق آخره وأوله، ولاسيما إذا كان ممتداً ثابتاً» انتهى المراد باختصار.

وهو عليه السلام، يعني: أنها تغلق أبوابها بأعمدة ممددة، والعمد: جمع عمود نظير ما يستعمل من الخشب من إحدى جهتي الباب إلى الجهة الأخرى لكل من طرفيه مدخل في هذا الركن وهذا الركن، يسمى في هذه البلاد (المرزح) واستعمال ﴿فِي﴾ يدل على أن الأعمدة تشمل الباب ويتمكن فيها أي العمود بحيث يعتبر الباب في العمود، كقوله: ﴿وَلَا صَلْبَيْنُكُم فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١].

التَّيْسِيرُ فِي التَّفْسِيرِ

سُورَةُ الْفَيْلِ

سُورَةُ الْفِيلِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿١﴾ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ﴿٢﴾ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ﴿٥﴾

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿١﴾ ﴿الْفِيلِ﴾ هو الدابة الضخمة الذي يعرفه من قد رآه أو رأى صورته، ومعنى ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ ألم تعلم، وفائدته: التعجيب من فعل الله بهم فأصحاب الفيل كانوا باليمن من الحبشة وكانوا نصارى، وولي عليهم رجل من اليمن يدين بدين الحبشة، يقال له: أبرهة، وهذا هو الذي ذكره الإمام القاسم عليه السلام: أن أبرهة يعني، فلا التفات إلى ما في (سيرة ابن هشام) مما يوهم أنه حبشي أو يصرح، وكانت لهم كنيسة بصنعاء أرادوا صرف العرب إليها وتحويلهم عن الكعبة، فهدم الكنيسة بعض العرب، فبعث أبرهة جيشاً وبعث معه بالفيل ليهدموا الكعبة المشرفة.

﴿كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ بالجيش الذين صحبوا الفيل، وبمن بعث به لهدم الكعبة ﴿رَبُّكَ﴾ الغالب على أمره، وفي قوله: ﴿رَبُّكَ﴾ إشارة إلى أن إرسالك يا محمد هو من أمره وحمايتك لتبلغ رسالته هو من أمره، فلا بد أن يحميك كما حمى بيته.

﴿٢﴾ ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ﴾ ﴿كَيْدَهُمْ﴾ الذي دبروه لتخريب الكعبة وتحويل العرب عنها، وهو جمعهم واجتماعهم وما صحبوا به جيشهم من قوتهم وعدتهم وأموالهم التي مولوا بها جيشهم ﴿فِي تَضْلِيلٍ﴾ في تضييع لهم جعل كيدهم في تدمير لهم، ولعله تعالى قال في تضليل ولم يقل تضليلاً أو هو التضليل؛ لأن سبب هلاكهم أعم من كيدهم، وإنما كيدهم هو منه.

﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾ قال في (تفسير الإمام القاسم عليه السلام): «والطير الأبابيل: فهي الطير الكثير الأراغيل التي تأتي من كل جهة» انتهى، قوله: الأراغيل، جمع الجمع لرعلة، قالوا: هي القطعة من الخيل، وأنشد في (الصحيح) لطرفة:

ذُلِقَ في غابة مسفوحة كرجال الطير أسراباً تمر

قلت: وهذا يدل على أنه يستعمل في الطير كما استعمله الإمام القاسم عليه السلام العربي اللسان والنسب وليس خاصاً بالخيول.

﴿تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ﴾ قال الإمام القاسم عليه السلام: «والسجيل فيما يقال: فهو الطين المستحجر الصلب» قلت: ولعله سمي سجيلاً؛ لأن فيه خطوطاً كخطوط الكتاب - والله أعلم - في (مفردات الراغب): «والسجيل: حجر وطن مختلط، وأصله فيما قيل: فارسي معرب، والسجل قيل: حجر كان يكتب فيه، ثم سمي كل ما يكتب فيه سجلاً» انتهى.

قلت: قوله حجر وطن، الصواب ما قال الإمام القاسم عليه السلام، والدليل قول الله تعالى في قوم لوط: ﴿لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ﴾ [الذاريات: ٢٣] وفي آية: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ﴾ [هود: ٨٢].

﴿فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾ أي أهلكهم وصاروا مثل قصب الزرع الذي ذهب أجوافه وتعطل من لبه، كما قال الشاعر:

أليت حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله في القرية السوس

ويحتمل: المأكول الذي قد أكلته الأنعام وصار في بطونها.

تنبيه: في (تفسير سيد قطب) لـ (سورة الفيل) بحث مهم مفيد يتعلق بالسياسة الإسلامية ينبغي نشره، أو نشر ما يقوم مقامه في المدارس.

التيسير في التفسير

سورة قريش

سُورَةُ قُرَيْشٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا يَلْفِ قُرَيْشٍ ۝١ إِيْلَهُمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝٢ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝٣ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝٤

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا يَلْفِ قُرَيْشٍ ﴿١﴾ كان قريش ألفين مالفين، يالفهم الناس ويألفون الناس، في حال أن الخوف كان شائعاً في بلاد العرب، والتآلف ضد التنافر والتقاطع، وذلك لأجل بيت الله الكعبة الحرام، فكان الناس يسافرون للتجارة إلى مكة فيأمنون في مكة، وكان قريش يسافرون آمنين لحرمة البيت الذي هم جيرانه، ولحاجة الناس إلى بلاد قريش التي يلتقي فيها أهل البلدان المتباعدة، وأصل ذلك كله نعمة الله بهذا البيت الذي جعله للناس مثابة وأمناً.

﴿٢﴾ إِيْلَهُمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾ لإيلافهم في رحلة ﴿الشِّتَاءِ﴾ إلى الحبشة ﴿و﴾ رحلة ﴿الصَّيْفِ﴾ إلى الشام لا يعاديهم أحد ولا ينفر منهم.

﴿٣﴾ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الذي هو الكعبة، وربها الله الذي جعلها نعمة لقريش، وقريش قبيلة من ذرية إسماعيل بن إبراهيم (عليه السلام)، وفيهم من الحديث الشريف عنه (عليه السلام): «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم» أخرجه مسلم، وأحمد، والترمذي، وغيرهم.

وقال ابن تيمية: «هو حديث ثابت» وفسره في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم) والاصطفاء: يدل على نعمة يجب شكرها، وعبادة رب هذا البيت: إخلاص العبادة له ورفض شركائهم.

﴿الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ ﴿أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ﴾ أطعمهم وغيرهم من العرب جائعون ﴿وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ آمنهم وغيرهم خائفون، كأنه ضمن ﴿أَطْعَمَهُمْ﴾. ﴿وَأَمَنَهُمْ﴾ نجاهم، وذلك الإطعام بسبب دعوة أبيهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَرْزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [إبراهيم: ٣٧] وفي (سورة البقرة): ﴿وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ الآية [١٢٦].

التفسير في التفسير

سورة الماعون

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْدينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا
تَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ
صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْدينِ ﴿١﴾ هَذَا
توجيه للسامع ليستمع ما يقال في ﴿الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْدينِ﴾ ويقبل عليه
بقلمه، والدين: هو الجزاء في الآخرة التي يجدها المكذبون بالآخرة أو مطلقاً.

﴿٢﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ في (تفسير الإمام القاسم عليه السلام):
«ودعه له: هو دفعه عن حقه» انتهى، فالمكذب بالآخرة يظلم اليتيم؛ لأنه لا
يخاف النار، ولا يخاف العقاب على ظلمه؛ لغفلته عن الله وتكذيبه بالجزاء
من الله.

﴿٣﴾ وَلَا تَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾ لأنه لا يرجو منه مكافأة ولا يرجو
ثواباً من الله لتكذيبه بالدين، فذلك دليل على حاجة الناس إلى الإيمان
بالجزاء على البر والفجور ليصلح مجتمعهم ويسلموا التظالم، ولا يكونوا
كالسباع الضارية يأكل قويبها ضعيفها، فكيف يتركهم الله بلا رسول
ولا كتاب كما يزعم المكذبون بالدين.

وهو سبحانه أحكم الحاكمين قد جعل لهم عقولاً وفضلهم بها على
السباع والأنعام، ولو تركهم تظالموا واستحقوا العقاب، مع أنه لا نذير لهم
من العذاب وهو عذاب شديد، فدل ذلك على أنه لا بد من الرسول، فقد
أرسله الله وجاء بالبينات، وما بقي إلا أن يؤمنوا به إيماناً صادقاً.

﴿قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤُونَ * وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ لعدم صدقهم في الإيمان، فلا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ويخلون بالماعون؛ لبغضهم للمهاجرين الذين جاءوا المدينة المنورة لينصروا الله ورسوله، فقال بعض المنافقين: ﴿لَا تَنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا﴾ [المنافقون: ٧] قال الإمام القاسم عليه السلام: «والساهون: هم الذين عن صلاتهم ووقتها لاهون، ليس لهم عليها إقبال، ولا لهم بحدود تأديتها اشتغال، فنفوسهم عن ذكر الله بها ساهية وقلوبهم بغير ذلك فيها لاهية» انتهى.

وقوله تعالى: ﴿عَنْ صَلَاتِهِمْ﴾ يفيد: قلة مبالاتهم بصلاتهم، فهم يمتنونها في بعض الأوقات، مع أن صلاتهم خالية من الخشوع والإخلاص، فلذلك أضافها إليهم لنقص صلاتهم عن الصلاة المقبولة، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤُونَ﴾ و﴿الْمَاعُونَ﴾ ما يحتاج إليه من الأدوات والآلات التي لا يضرها الاستعمال، مثل: القدر، والمغرفة، والشفرة، وكذلك الزكاة المفروضة في المال فقد صارت حقاً للفقراء.

التفسير في التفسير

سورة الكوثر

سُورَةُ الْكَوْثَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ الْكَوْثَرُ ﴿١﴾ الْخَيْر الكثير، قال الإمام القاسم عليه السلام: «وَالْكَوْثَرُ: هو العطاء الأكبر، وإِنَّمَا قِيلَ: كَوْثَرٌ مِنَ الْكَثْرَةِ» انتهى، وهو عام لنعم الله الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَى رَسُولِهِ ﷺ:

فمنها: الهدى وقد ذكره الله في (سورة الضحى) وهدى الأنبياء مثل ما ذكره الله في (سورة الأنعام) لأنبيائه نوح وإبراهيم وعدد من ذريته ولوط.

ومنها: العلم النافع والتوفيق والعصمة.

ومنها: القرآن العظيم الذي آتاه وخصه بإنزاله عليه وعلمه لفظه ومعناه وحفظه وجعله هديه.

ومنها: الخلق العظيم الذي هداه له.

ومنها: اختياره للرسالة.

ومنها: نصره بالرعب.

ومنها: ما اختصه الله به من الكرامات والآيات.

ومنها: أن آتاه أخاه علياً وزيراً وشاهداً له بالرسالة بما رزقه من علم الكتاب، حتَّى صار شاهداً له شهادة بقوله وفعله وسلوكه، بحيث فداه بنفسه وخاض المعارك واقتحم المهالك، زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة، وهذا لرسول الله ﷺ مع إتمام الله لخلقه، وقواه وعقله ورأيه وفهمه وقوة منطقته وفصاحته وسعة صدره، ولا نستطيع إحصاء نعم الله علينا، فضلاً عن أن نحصى نعمة رسول الله ﷺ، وقد عظم الله هذا العطاء بإسناده إلى عظمته وجلاله.

فهي تشير أن ذلك لعلمه سبحانه وقدرته وعدله وحكمته وفضله ورحمته وكرمه، ولعل ذلك يرجع إلى أن هذا العطاء مصلحة للكون، كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] وقد فسر ﴿الْكُوثَرُ﴾ بنهر في الجنة، وفسر: بكثرة الذرية، والأولى: تفسيره بما قد أعطاه الله من النعم؛ لأن ﴿أَعْطَيْنَاكَ﴾ فعل ماضٍ، إلا أن يحمل على الوعد بالنهر في الجنة، وبكثرة الذرية، فلا مانع من دخوله في العموم.

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْزَرْ﴾ أي ﴿وَأَحْزَرْ﴾ له، وذلك في الحج والعمرة، اعبدته شكراً على نعمه وعملاً بما علمك ربك الذي خلقك ورباك وأنعم عليك صغيراً وكبيراً، صل له عبادة إقراراً له بربوبيته، وتحقيقاً لعبوديتك؛ لتدوم لك النعمة، وتنال ما وعد الله عباده الصالحين.

﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ ﴿الْأَبْتَرُ﴾ الأقطع، قال الإمام القاسم عليه السلام في تفسيرها: «ثم أخبر سبحانه رسوله ﷺ: أن كل من شئتة فأبغضه من البشر، فهو مخذول ذليل أبتري ليس له عز مع بغضه له وشتائه ولا منتصر، إكراماً من الله - جل ثناؤه - لرسوله ﷺ وإخزاء لمن شئتة وأبغضه ولم يؤد إلى الله في محبته فرضه» انتهى المراد.

تنبيه: روي عن علي عليه السلام لما نزل ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْزَرْ﴾ قال النبي: «يا جبريل ما هذه النحرة التي أمرني بها ربي؟ قال: إنها ليست بنحرة، ولكنها رفع الأيدي في ثلاث مواطن...» إلخ الرواية.

هذه الرواية قد حققت ضعفها في شرحي لبعض (أمالي أحمد بن عيسى) [ص ٢١-٢٢] ضعفها من ناحية السند، وضعفها من لفظ متنها، ويكفي في إبطالها أنها قد أقرت بأن الرفع معنى مجازي؛ لأنه قال: «إنها ليست بنحرة». ومن علامة المجاز: صحة نفيه، مع أنه واضح أن الرفع لا يسمى نحراً في اللغة، واستعمال النحر في نحر الإبل هو المعنى الحقيقي، وقد دل عليه القرآن والسنة في مناسك الحج، فالحمل على المعنى الحقيقي للمحكم هو الحق والرواية المخالفة له تعتبر مخالفة للقرآن بتغييرها معناه.

التفسير في التفسير

سورة الكافرون

سُورَةُ الْكَافِرُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَتَّيِّبُ الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَتَّيِّبُ الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٢﴾ قُلْ ﴿٣﴾ يَا مُحَمَّدُ لِلْمُشْرِكِينَ ﴿٤﴾ يَتَّيِّبُ الْكَافِرُونَ ﴿٥﴾ بِاللَّهِ وَأَيَّاتِهِ وَرَسُولِهِ ﴿٦﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧﴾ لَا أَسَاعِدُكُمْ وَلَا أُوَافِقُكُمْ عَلَى عِبَادَةِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٨﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٩﴾ وَلَا أَنْتُمْ مُتَّبِعُونَ لِي فِي عِبَادَةِ مَا أَعْبُدُ؛ لِأَنْكُمْ مَصْرُونَ عَلَى الْكُفْرِ، فَدِينِي خِلَافَ دِينِكُمْ، وَدِينَكُمْ خِلَافَ دِينِي، فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْ دِينِكُمْ وَلَا أَصِيرُ إِلَيْهِ أَبَدًا، وَأَنْتُمْ مَصْرُونَ فَلَا تَتَّبِعُونِي أَبَدًا قَدْ بَرِئْتُكُمْ مِنْ دِينِي، فَقَدْ افْتَرَقْنَا وَتَبَايْنَا وَتَقَاطَعْنَا وَاخْتَلَفَتْ مِلَّتُنَا.

﴿١﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٢﴾ عِبَادَتُكُمْ عَمَلُكُمْ وَحَدُكُمْ، وَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا فَلَا يَنْجُرْ عَلَيَّ حُكْمُهَا حَتَّى تَكُونَ عِبَادَتُكُمْ مُشْرَكَةً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وَحَتَّى أَكُونَ قَدْ عَبَدْتُ مَا عَبَدْتُمْ كَمَا يَنْجُرُ حُكْمُ الْعَمَلِ عَلَى الْأَمْرِ بِهِ أَوْ الرَّاضِي بِهِ، وَعِبَادَتِي عَمَلِي وَحَدِي قَدْ بَرِئْتُكُمْ مِنْهُ، فَلَا يَعْمَلُكُمْ حُكْمُهَا كَمَا يَعْمَلُ الْعَمَلُ الرَّاضِي بِهِ وَيَكُونُ مُشَارِكًا فِيهِ، فَلَا تَسْأَلُونَ عَن دِينِي وَلَا أَسْأَلُ عَنْ دِينِكُمْ.

﴿١﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٢﴾ فَجَزَاءُ عَمَلِكُمْ خَاصٌ بِكُمْ وَجَزَاءُ عَمَلِي خَاصٌ بِي، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [يونس: ٤١].

فقدم في الآيتين الأولتين: ﴿لَا أُعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ * وَلَا أَنْتُمْ عَائِدُونَ مَا أُعْبَدُ ﴿
 نفى الموافقة، ونفى المساعدة على عبادة ما يعبده المشركون، ونفى الموافقة
 من المشركين على عبادة ما يعبده رسول الله ﷺ، وتحقق فيهما التباين
 والتقاطع الدائم، بتعليق النفي في الأولى على معبودهم من حيث هو
 معبودهم، والنفي في الثانية على معبوده ﷺ من حيث هو معبوده، فقيده
 الحيثية فيهما ظاهر من التعليق، ففيه معنى براءته من معبودهم وبراءتهم من
 معبوده.

وعلى هذا: لا نحتاج إلى جعل ﴿مَا﴾ مصدرية في قوله: ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَائِدُونَ
 مَا أُعْبَدُ﴾ لأنه واقع على طريقة الإبهام ليس على تعيين المعبود كما مر في
 تفسير (والليل) وكذلك ظهر في الأخيرتين نفى المشاركة في العبادة من
 التعليق على ما عبدتم وما تعبدون، وَمِنْ عَطْفِ ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ وهذا
 الفرق رجحته؛ لأجل العطف بـ (الواو) بين الأولتين والأخريتين، الذي
 ظاهره التغاير بين الأولتين والأخريتين - والله أعلم.

التفسير في التفسير

سورة النصر

سُورَةُ النَّصْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ ﴿١﴾ لدينه ولرسوله ﷺ نصر الله الذي وعدك به يا محمد النصر العظيم من الله القدير بإظهار دينه وإعلاء كلمته، وجعل رسوله هو المنصور وجنده هو الغالب ﴿و﴾ جاء ﴿الْفَتْحُ﴾ من الله بينه وبين أعدائه من المشركين وأهل الكتاب وهو حكمه بنصر أهل الحق وتمكينهم في الأرض، وإخزاء أعدائه الذين حاربوه وعاندوه.

﴿٢﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ ﴿٢﴾ وهو الإسلام ﴿أَفْوَاجًا﴾ جماعات كباراً، وقد كان ذلك في السنة التاسعة من الهجرة.

قال الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام - وهو المراد في كل هذا التفسير لجزء عم - «والأفواج: من الناس فهو ما يرى من الجماعات التي تأتي من القبائل والنواحي المختلفة، شبيه بما كان يفد على رسول الله ﷺ من وفود القبائل والبلدان من عقيل، وتميم، وأهل البحرين، وعمان ومن كل الأمم».

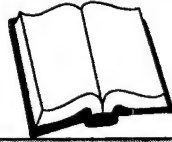
﴿٣﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾ سبِّح حامداً لربك، أي اجمع بين التسبيح لربك والحمد لربك، فالتسبيح لوقوع ما وعد به وظهور قدرته، وأما الحمد فشكراً له على نعمته ﴿وَاسْتَغْفِرْهُ﴾ تذلاً وإفصاحاً بعدم العجب، كقول نوح عليه السلام: ﴿ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [هود: ٤١].

قال الإمام القاسم عليه السلام: «وتأويل التواب: فهو العواد بالرحمة وبالنعمة منه بعد النعمة، وقد ذكر أن رسول الله ﷺ لما أنزلت ﴿إِذَا جَلَّةَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ إليه وأمر فيها بالاستغفار، ورأى ما رأى من الإظهار قال عليه السلام: «نُعِيَتْ إِلَيَّ نفسي وأخبرت بعلامات موتي» فصدق في ذلك كله» انتهى المراد.

ولعله عليه السلام فهم ذلك من جملة الكلام في هذه السورة الكريمة، حيث رتب تعالى على النصر والتمكين وإذلال المناوين أمره بخاصة نفسه بدلاً من سعيه لإظهار الدين في بلاد الروم والفرس وغيرها مما هو واثق بأن دينه سيظهر فيها، وكان المتوقع الترتيب به على النصر والتمكين فلما لم يذكر وذكر بدله الأمر بما يخصه فهم اقتراب أجله، وأن افتتاح تلك البلدان سيكون بعده - والله أعلم.

التفسير في التفسير

سورة المسد

سُورَةُ الْمَسَدِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾ سَيَصْلَىٰ
نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾ وَأَمْرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ

مَسَدٍ ﴿٥﴾

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ * مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ
مَالُهُ وَمَا كَسَبَ * سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿١﴾ ﴿٢﴾ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿٢﴾ أبو
لهب كان من أعمام النبي ﷺ، وهذه كنيته، واسمه: عبدالعزى، ولكون
الاسم فيه شرك لم يذكر به، وذكر بالكنية المناسبة لعذابه.

قال الإمام القاسم عليه السلام: «وتأويل ﴿تَبَّتْ﴾ فهو خابت وخسرت فيما
رجت وقدرت» انتهى، وقوله عليه السلام: فيما رجت وقدرت، أي بعملها
وسعيها في جمع المال وكسب الأصحاب والموالين المؤاخين له على شركه،
فقد تب سعيه هذا أي بطل ولم يفد إلا الخيبة لما أمل، كقوله تعالى: ﴿وَمَا كَيْدُ
فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ﴾ [غافر: ٣٧] ﴿وَتَبَّ﴾ أبو لهب نفسه خاب وخسر لأنه كان
يأمل السعادة بما جمع من المال والسلامة من المصائب، كما مر في الهمزة
اللمزة، فخاب أمله؛ لأنه ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ * سَيَصْلَىٰ نَارًا
ذَاتَ لَهَبٍ﴾ وهي أكبر المصائب، فلم ينجه ماله منها، ولا ما كسب من
أسباب القوة.

﴿٣﴾ وَأَمْرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٣﴾ تبَّت ولم تنل بحملها للحطب ما أملت،
وهي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان، وكثير من الناس يميلون مع
أصهارهم لقوة العلاقة والحب بينهم، وقد قال تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
النَّارِ﴾ [البقرة: ٢٢١] فلعلها - والله أعلم - كانت هي السبب في فساد زوجها إلى
حد محاربته للدين وجده في ذلك ومخالفته لطريقة أخوته.

قال الإمام القاسم عليه السلام: «وتأويل ﴿حَمَّالَةَ أَحْطَبٍ﴾ فقد يكون حملها للنمائم والكذب الذي كانت تكذبه على رسول الله ﷺ وتأتي به زوجها وتنقله إليه وتنقله إلى غيره ممن كان من الكفر في مثل ما هي وما هو فيه، لتفسد بكذبها وتغري على رسول الله ﷺ» انتهى باختصار يسير.

﴿فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴾ ﴿جِيدِهَا﴾ عنقها وحبل حامله الحطب يتصل بجيدها بحيث يؤثر فيه بسبب ثقل الحطب فجعل الحبل في جيدها لشدة تمكنه فيه كقوله: ﴿وَلَا صَلْبُكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١] وهذا ترشيح لاستعارة حمل الحطب لما يراد به إشعال نار الفتنة من النميمة والكذب، كقول الشاعر:

لدا أسد شاكي السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم

قال الإمام القاسم عليه السلام: «وهذا مثل يضرب لمن يحمل كذباً أو زوراً ليلقي به [بين] الناس عداوة وشروراً» انتهى، وقال في (الكشاف): «وقيل: كانت تمشي بالنيمة، ويقال للمشاء بالنمائم: المفسد بين الناس، يحمل الحطب بينهم» انتهى.

قلت: وهذا أرجح لأنه أنسب للقرآن ذكرها في خبيثتها بسوء عملها، فأما حمل الحطب فهو مباح والناس يحتاجون إليه ولا يعيرون بحمله، فمن البعيد أن تعير به في القرآن الحكيم بدلاً من ذكر جرمها، فظهر: أن حملها للحطب مشيها بالنيمة والكذب؛ لإشعال نار العداوة والفتنة، وإن ذكر الحبل ترشيح للمجاز، وجعله في جيدها وجعل الحبل ﴿مِّن مَّسَدٍ﴾ زيادة في الترشيح، ولعله الغالب في حمل الحطب أن يحمل بحبل من مسد ليسر المسد.

قال الراغب في (مفرداته): «المسد: ليف يتخذ من جريد النخل، أي من غصنه فيمسد أي يقتل» انتهى، وهو أنسب من تفسير (صاحب الكشاف) للمسد؛ لأجل (من) التي لبيان الجنس.

التفسير في التفسير

سورة الاخلاص

سُورَةُ الْاِخْلَاصِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

﴿١٠﴾ **يَسِّرُ اللَّهُ الرِّجْزَ الرَّجِيمَ** قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿١١﴾ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١٢﴾ الْأَحَدُ: هو الواحد ليس بمتعدد ولا مؤلف من آحاد ﴿١٣﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿١٤﴾ وحده هو ﴿١٥﴾ الصَّمَدُ الذي يلجأ إليه ويصمد أي يقصد عند المهمات، قال الإمام القاسم: «﴿الصَّمَدُ﴾ هو النهاية والمعتمد، الذي ليس وراءه مضمود، ولا سواء إله معبود» انتهى.

فإنَّ الصَّمدَ يَفِيدُ تَوْحِيدَ الإِلهِيَّةِ، وَيُنَاسِبُ هَذَا مَا رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ فِي (تَفْسِيرِهِ): بِسَنَدِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿الْصَّمَدُ﴾ يَقُولُ: «السَّيِّدُ الَّذِي قَدْ كَمَلَ فِي سُوْدُدِهِ، وَالشَّرِيفُ الَّذِي قَدْ كَمَلَ فِي شَرَفِهِ، وَالْعَظِيمُ الَّذِي قَدْ كَمَلَ فِي عَظَمَتِهِ، وَالْحَلِيمُ الَّذِي قَدْ كَمَلَ فِي حِلْمِهِ، وَالْغَنِيُّ الَّذِي قَدْ كَمَلَ فِي غِنَاهُ، وَالْجَبَّارُ الَّذِي قَدْ كَمَلَ فِي جَبَرُوتِهِ، وَالْعَالَمُ الَّذِي قَدْ كَمَلَ فِي عِلْمِهِ، وَالْحَكِيمُ الَّذِي قَدْ كَمَلَ فِي حِكْمَتِهِ، وَهُوَ الَّذِي قَدْ كَمَلَ فِي أَنْوَاعِ الشَّرَفِ وَالسُّوْدُدِ، وَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، هَذِهِ صِفَتُهُ لَا تَبْغِي إِلَّا لَهُ» انْتَهَى.

﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿لَمْ يَلِدْ﴾ فليس له ابن ولا بنت ﴿وَلَمْ يُولَدْ﴾ ما ولده أحد، فقد أبطل من قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: ١٧] فأقروا أن المسيح مولود لمريم، وادعوا أن الله هو، فلزمهم أن قد جعلوا الله مولوداً.

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ لم يكن له مماثل في العظمة والجلال، ولا في القدرة والعزة، ولا في العلو والغلبة، ولا في شيء من الكمال، وفي (تفسير الإمام القاسم عليه السلام): «(الكفو: فهو المثل والنظير)» انتهى.

ولعل الآية تشير إلى نفي الصاحبة، بمعنى أنا لا نتخذ صاحبة إلا من الأكفاء، فإذا تنازلنا فإنما يكون ذلك للحاجة والظروف الملجئة، وهو سبحانه غني عن الصاحبة على الإطلاق، مع أنه لا كفؤ له، إشارة إلى أن المخلوقات كلهن إماءه، فكيف يتخذ صاحبة أحداً منهن، وإئما هي أمته خلقها ورزقها وأنعم عليها، ولا كفاءة بين السيد وأمه، فكيف يتنازل إلى اتخاذ أمته صاحبة وهو الغني - والله أعلم.

التَّيْسِيرُ فِي التَّفْسِيرِ

سُورَةُ الْفَلَاقِ

سُورَةُ الْفَلَقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾
وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿١﴾
﴿قُلْ أَعُوذُ﴾ استجير ﴿بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ والفلق: أول الفجر، وربّه الله الذي
جاء به، و﴿مَا خَلَقَ﴾ عام لكل مخلوق.

﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٢﴾ ﴿غَاسِقٍ﴾ ليل مظلم ﴿إِذَا وَقَبَ﴾ إذا
وجب، أي وقع واستقر.

﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٣﴾ ﴿النَّفَّاثَاتِ﴾ التي تنفخ مع ريق
قليل ﴿فِي الْعُقَدِ﴾ التي تعقدها في خيط أو نحوه لتسحر.

﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٤﴾ والحاسد: هو الذي يغار غيره من نعمة
غيره فيحب زوالها وتعظم في نفسه، وشربه إما أن يبعثه الحسد على الكيد
ومحاولة زوال النعمة، وإما أن يعين صاحبها لفرط رغبته فيها فيصيبه بالعين،
وهذه السورة الكريمة تعلمنا أن نلجأ من المخاوف إلى الله وحده، لا إلى الجن
ولا إلى الشعوذة، ولا غير ذلك من أعمال الجاهلية، فقد كان الخوف يبعثهم
على العياذ بغير الله من شركائهم أو من الجن، أو اعتماد الخرافات، وقد
يعتقد بعض العامة أنه لا مفر من شر الجن إلا إلى الجن وهو غلط فاحش،
فإن الله هو القادر على كل شيء، ولعل الجن يسلطها الله على من يلجأ
إليها عقوبة له، ولا يبعد أنه معنى قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ
يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ [الجن: ٦] وقد جربنا النفع في ترك
اللجوء إليهم مع التوكل على الله واللجوء إليه، فحصل النفع بإذن الله.

التفسير في التفسير

سورة الناس

سُورَةُ النَّاسِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ
الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ
الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

﴿١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ *
إِلَهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * رب الناس: الله مالکهم الذي
خلقهم ورزقهم ﴿٢﴾ مَلِكِ النَّاسِ * وهو الله الذي يحكم فيهم ما يريد، وله
الأمر والنهي والسلطان والقهر ﴿٣﴾ إِلَهِ النَّاسِ * الذي تأله إليه ضمائر
القلوب، ويفزع إليه كل مكروب، ويخشى ويرجى ويدعى فيجيب، وهو الله
المعبود بحق.

﴿٤﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ * وشره عظيم من حيث كثرته، فقد يكون بالدعوة إلى
المعاصي وتزيتها، وقد يكون بشغل القلب عن ذكر الله في الصلاة وغيرها،
وقد يكون بشغل القلب عن تدبر آيات القرآن وتفهم معانيه، فقد جعل الله له
سورة مستقلة للأمر بالتعوذ منه بالله، وتأكيد التعوذ بتعليقه على ربوبيته وملكه
وإلهيته، وإسناد الاستجارة بالله إليها، وفيه دلالة على نفع التعوذ بالله تعالى
وحسنه من جهة الربوبية؛ لأنه رب كل شيء فهو القادر على صرف كل
مكروه، ولأن له الملك، وهو القاهر فوق عباده، فهو من هذه الجهة - أيضاً -
القادر على صرف المكروه من أي جهة يكون من عزيز أو ذليل أو قوي أو
ضعيف، والتعوذ بالله من جهة الإلهية؛ لأن هذا التعوذ به دعاء له ولجوء إليه
لقدرته على كل شيء وعلمه بحال المستجير واستجارته، فهو من عبادته التي
أمر بها ورضيها لعباده، فالتعوذ به يرجى نفعه من حيث هو الله رضى وعبادة،
كما تنفع سائر العبادات للتوسل إلى ما يطلبه العبد من إلهه.

و﴿الْخَنَاسِ﴾ الذي يخنس بعد الوسوسة، أي يتأخر لئلا يشعر الإنسان بأنه يريد إغواءه، أو لأنه يتبرأ منه متى أطاعه ﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ﴾ [الحشر: ١٦] وهكذا يفعل الشيطان يسعى في إيقاع الإنسان في ورطة ثم يخذله إذا تورط ولا ينفعه بشيء ﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾ [الفرقان: ٢٩] أو الذي يخنس إذا ذكر الله، وإنما يتحين فرصة الغفلة، فإذا ذكر الله خنس؛ لأن كيدته ضعيف سواء كان من شياطين الجن أو الإنس، وعندني أن الأول والثاني أنسب لذكر الخناس في نفس الاستعاذة والثالث حسن مستقل.

﴿الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾
 ﴿الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ فهو مهم جداً لعموم شره للناس
 كلهم ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ بيان للوسواس الخناس، فقد يكون من الناس
 وهو أضر وأقدر على الإفساد ﴿يَاوَيْتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا﴾
 [الفرقان: ٢٨] وكم جاء الفساد في الناس من جليس السوء.

نعوذ بالله من الوسواس، ونسأله السداد، وحسن الخاتمة

(تم الكتاب بحمد الله الواحد الوهاب)

فهرس تقريبي لأهم المسائل والمواضيع التي تضمنها هذا المجلد

م	الموضوع	اسم السورة	رقم الآية
١	لفتة جميلة في مسألة اليأس من الحيض	الطلاق	٤
٢	الدليل على أن لجهّنم حياة وشعور	الملك	٨
٣	درس مهم في نفي التشبيه	الملك	١٦
٤	تنبيه مهم	الملك	١٦
٥	حسن الخلق ودوافعه	القلم	٤
٦	وتعيها أذن واعية، نزلت في الإمام علي (ع)	الحاقة	١٢-١٢
٧	المتعة ليست زواجا	المعارج	٢١
٨	الرد على من يدعي علم الغيب لبعض الأئمة والشيوخ	الجن	٢٨
٩	معنى «ناشئة الليل»	المزمل	٦
١٠	الأصل في الصلاة أن تكون جماعة	المزمل	٢٠
١١	سبب تدثر رسول الله (ص)	المدثر	٤-١
١٢	معنى «ولا تمنن تستكثر»	المدثر	٧-٥
١٣	يوم القيامة تعرض الأعمال وتشاهد كما في التلفزيون والسينما	القيامة	١٣
١٤	تفسير الأمشاج	الإنسان	٢
١٥	لفتة عرفانية عن والد المؤلف	الإنسان	١٠-٩
١٦	معنى «ولدان مخلدون»	الإنسان	١٩
١٧	فضل الأيام العشر من ذي الحجة	الفجر	٢-١
١٨	أبدع بيان لقوله تعالى: «وجاء ربك والملك صفاً صفاً»	الفجر	٢٢
١٩	معنى «لقد خلقنا الإنسان في كبد»	البلد	٤
٢٠	تفسير «التجدين»	البلد	١٠-٨
٢١	تفسير «الروح فيها»	القدر	٤
٢٢	تفسير «عن صلاتهم ساهون»	الماعون	٧-٤

محتويات الجزء السابع			
الصفحات		السورة المُفسَّرة	رقم السورة
إلى	من		
١٨	٥	سورة الرحمن	٥٥
٣٦	١٩	سورة الواقعة	٥٦
٥٤	٣٧	سورة الحديد	٥٧
٦٦	٥٥	سورة المجادلة	٥٨
٨٠	٦٧	سورة الحشر	٥٩
٩٠	٨١	سورة الممتحنة	٦٠
٩٨	٩١	سورة الصف	٦١
١٠٦	٩٩	سورة الجمعة	٦٢
١١٤	١٠٧	سورة المنافقون	٦٣
١٢٢	١١٥	سورة التغابن	٦٤
١٣٢	١٢٣	سورة الطلاق	٦٥
١٤٢	١٣٣	سورة التحريم	٦٦
١٦٨	١٤٣	سورة الملك	٦٧
١٩٤	١٦٩	سورة القلم	٦٨
٢١٦	١٩٥	سورة الحاقة	٦٩
٢٢٢	٢١٧	سورة المعارج	٧٠
٢٤٤	٢٢٣	سورة نوح	٧١
٢٦٠	٢٤٥	سورة الجن	٧٢
٢٧٤	٢٦١	سورة المزمل	٧٣
٢٩٤	٢٧٥	سورة المدثر	٧٤
٣٠٨	٢٩٥	سورة القيامة	٧٥
٢٢٢	٣٠٩	سورة الإنسان	٧٦
٢٤٨	٢٣٣	سورة المرسلات	٧٧
٣٦٤	٢٤٩	سورة النبأ	٧٨
٣٨٤	٣٦٥	سورة النازعات	٧٩
٣٩٦	٣٨٥	سورة عبس	٨٠
٤٠٨	٣٩٧	سورة التكويد	٨١
٤١٨	٤٠٩	سورة الانفطار	٨٢
٤٣٤	٤١٩	سورة المطففين	٨٣
٤٤٢	٤٣٥	سورة الانشقاق	٨٤
٤٥٠	٤٤٣	سورة البروج	٨٥

رقم السورة	السورة المفصلة	الصفحات	
		من	إلى
٨٦	سورة الطارق	٤٥١	٤٥٨
٨٧	سورة الأعلى	٤٥٩	٤٦٦
٨٨	سورة الغاشية	٤٦٧	٤٧٤
٨٩	سورة الفجر	٤٧٥	٤٨٦
٩٠	سورة البلد	٤٨٧	٤٩٨
٩١	سورة الشمس	٤٩٩	٥٠٤
٩٢	سورة الليل	٥٠٥	٥١٢
٩٣	سورة الضحى	٥١١	٥١٤
٩٤	سورة الشرح	٥١٥	٥١٨
٩٥	سورة التين	٥١٩	٥٢٤
٩٦	سورة العلق	٥٢٥	٥٣٢
٩٧	سورة القدر	٥٣٣	٥٣٨
٩٨	سورة البينة	٥٣٩	٥٤٦
٩٩	سورة الزلزلة	٥٤٧	٥٥٢
١٠٠	سورة العاديات	٥٥٣	٥٥٨
١٠١	سورة القارعة	٥٥٩	٥٦٢
١٠٢	سورة التكاثر	٥٦٣	٥٦٨
١٠٣	سورة العصر	٥٦٩	٥٧٢
١٠٤	سورة الهمزة	٥٧٣	٥٧٨
١٠٥	سورة الفيل	٥٧٩	٥٨٢
١٠٦	سورة قريش	٥٨٣	٥٨٦
١٠٧	سورة الماعون	٥٨٧	٥٩٠
١٠٨	سورة الكوثر	٥٩١	٥٩٤
١٠٩	سورة الكافرون	٥٩٥	٥٩٨
١١٠	سورة النصر	٥٩٩	٦٠٢
١١١	سورة المسد	٦٠٣	٦٠٦
١١٢	سورة الإخلاص	٦٠٧	٦١٠
١١٣	سورة الفلق	٦١١	٦١٤
١١٤	سورة الناس	٦١٥	٦١٨

